

➤● मंगल - वाणी ●◀

संत शिरोमणि सद्धर्म प्रभावक उग्र तपस्वी वाणीभूषण आचार्यरत्न
पूज्य देशभूषण महाराज की "पंचास्तिकाय दीपिका" ग्रंथ पर
पावन समीक्षा:-

"यह पंचास्तिकाय टीका अतिउत्तम है। उसे पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। यह ग्रंथ श्रावक और श्राविकाओं के स्वाध्याय और मनन करने योग्य है। आप जेमे प्रतिभावान साहित्यक ने तत्त्वज्ञान पूर्ण इस ग्रंथ का सरल भाषान्तर करके उसे जनसामान्य के लिए उपयोगी बना दिया है। इस टीका से आपका प्रगाढ़ शास्त्र परिशीलन तथा अध्ययन तपस्या स्पष्ट होती है। आपने जिनवाणी की अनमोल सेवा की है। इसी प्रकार जिनवाणी की आप सेवा करते रहे, ऐसा हमारा आपको शुभाशीर्वाद है।"

पंचास्तिकाय - दीपिका

[श्री कुन्दकुन्दाचार्य विरचित 'पंचास्तिकाय' पर टीका]

सम्पादक एवं अनुवादक :-

धर्म-दिवाकर पं. सुमेरुचन्द्र दिवाकर, विद्वतरत्न

बी ए , एल-एल बी , शास्त्री, न्यायतीर्थ, सिवनी, (म प्र)

[जैनशासन, चारित्र - चक्रवर्ती, तीर्थंकर, आध्यात्मिक - ज्योति
महाश्रमण महावीर, अध्यात्मवाद की मर्यादा, सैद्धांतिक चर्चा,
तात्त्विकचिन्तन, निर्वाणभूमि सम्मोदशिखर, चपापुरी,
विश्वतीर्थ श्रमणवेलगोला, Religion and Peace,
Glimpses of Jainism, Tirahankar
Mahavir-Life and Philosophy
आदि के लेखक, महाबोध के सम्पादक
तथा कषायपाहुड सुत्त के अनुवादक,
भूतपूर्व सम्पादक, जैनगजट]

प्रकाशक

श्री—मगवान ज्ञातिनाथ जैन ट्रस्ट, (सिबनी)

निष्ठावर—बीस रुपये मात्र

सर्वाधिकार—लेखक के अधीन

प्रथम आवृत्ति—१९८६

मुद्रक

अनिल मुद्रणालय

१५२१, नेपियर टाउन

जबलपुर (म.प्र.)

भूमिका

दिगम्बर जैन आचार्यों में कुन्दकुन्द ऋषिराज का अत्यन्त महिमापूर्ण स्थान है। 'कुन्दकुन्द ध्यान्वाय' 'कुन्दकुन्दाव्यय' आदि शब्द शास्त्रों तथा प्राचीन शिलालेखों आदि में उपलब्ध होते हैं। मंगल स्मरण में भगवान् महावीर के नाम के साथ मणधर गीतम का उल्लेख किया जाता है। इसमें कुन्दकुन्द साधुराज का भी पुण्य स्मरण संकलित हुआ है।

मंगल भगवान् बीरो, मंगल गीतमो मणी।
मंगल कुन्दकुन्दायो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलं ॥

लघय—दार्शनिक प्रो० ए. चक्रवर्ती (महाराज) ने अपनी पञ्चास्तिकाय की अंग्रेजी टीका में कुन्दकुन्द को ईसा की प्रथम शताब्दि का लिखा है—*Kundkunda lived about the beginning of the 1st century A.D.* कुन्दकुन्द ईसा की पहली शताब्दी के प्रारम्भ में हुए हैं। उन्होंने तमिल साहित्य की बृहत्तरल सद्युक्त कुरल काव्य की रचना की है। प्रो. चक्रवर्ती ने कुरल के अंग्रेजी अनुवाद में प्रबल प्रमाणों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, कि कुन्दकुन्द ही तमिल भाषा के महनीय ग्रन्थ कुरल के कर्ता हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य जी तमिल प्रान्त के थे और उनकी भाषा तमिल थी।

ऋषिराज द्वारा निमित्त विपुल साहित्य में उनकी कृति समय-सार, प्रवचन-सार और पञ्चास्तिकाय इन प्रामुक्तय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनमें पञ्चास्तिकाय का विशेष स्थान है। ग्रन्थ के अन्त में गाथा १७३ में वे ग्रन्थ के विषय में लिखते हैं—मैंने प्रवचन भक्ति से प्रेरित हो इस 'पञ्चस्थियसंगहं सुत्तं'—पञ्चास्तिकाय सूत्र की रचना की है। यह ग्रन्थ 'पवयणसार'—पवयण-सार अर्थात् प्रवचन का सार है। उन्होंने (१) प्रवचनसार नाम का दूसरा ग्रन्थ भी बनाया है, फिर इस ग्रन्थ को 'पवयण-सार' शब्द द्वारा कहा है। पञ्चास्तिकाय की १०३ तन्त्रों की गाथा में उन्होंने कहा है—

एष पवयणसारं पञ्चस्थियसंगहं वियागिस्ता।
जो मुमुक्षु रायदोसे सो गाह्वि दुक्कल परिमोक्ख ॥

ग्रन्थ का महत्त्व—यह पञ्चास्तिकाय संग्रह ग्रन्थ सम्पूर्ण प्रवचन अर्थात् ध्यागम का सार है। इस शास्त्र का सम्पूर्ण रूप से परिज्ञान करके जो सत्सार परिभ्रमण के कारण राग तथा द्वेष का परित्याग करता है, वह दुःखों के लय रूप मोक्ष को प्राप्त करता है।

जब संश्रुति ने दो बार पञ्चास्तिकाय को 'प्रवचन संग्रह सूत्र' लिखा है, तब ग्रन्थ का महत्त्व प्रत्येक विद्वान् व्यक्ति की दृष्टि में साक्षात् है, कि यह सामान्य रचना नहीं है। यह प्रवचन अर्थात् सम्पूर्ण त्रिनागम का सार है। आचार्य जी ने लिखा है कि—मैंने यह रचना 'मगप्पसावणठुं' अर्थात् धर्म की महिमा के प्रकाशन हेतु लिखा है। मार्गप्रभावना को तीव्रकर प्रकृति के कारणों में परिणमित किया गया है। दर्शनविद्युद्धि आदि बोधव्यकरण

(१) प्रकृष्टं वचन यस्यासौ प्रवचन—धातुः। प्रकृष्टस्य वचन परमागमः, प्रकृष्टं उच्यते—प्रमाणेन अभिधीयते इति प्रवचन पदार्थः। आत्तागम-पदार्थ-वय प्रवचनम (गोम्मटसार जीवकाण्ड टीका)।

भाषनाओं की व्याख्या करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने सर्वसिद्धि [सूत्र २४-अ-५] में लिखा है—‘ज्ञान-तपो-जिन पूजा-विधिना धर्म-प्रकाशनं मार्ग-प्रभावना—’ ज्ञान, तप, जिनपूजा विधि द्वारा धर्म का प्रकाशन अर्थात् जिन शासन की महिमा को प्रगट करना मार्ग प्रभावना है। यह महत्त्वपूर्ण गाथा इस प्रकार है—

मम्यपभाषणदु पवयणमत्तिप्यबोदिदेण मया ।

भगिय पवयणसार पंचत्तियसगह सुत्तं । १७३ ।

“मैंने जिनवाणी की भक्ति से प्रेरित हो धर्म प्रभावना के हेतु जिनवाणी का सार (पवयणसार) रूप यह पञ्चास्तिकाय सग्रह सूत्र कहा है ।”

महान् ऋषियों की वाणी गम्भीर अर्थ की धोतिनी होती है। इसीलिए प्रवचन भक्ति, मार्ग प्रभावना इन दो सारगर्भित शब्दों द्वारा यह बात अवगत होती है, कि आचार्य महाराज ने तीर्थंकर पद प्रदान करने वाली भाषनाओं को अपने मनोमन्दिर में विशेष स्थान दिया था। श्रुतज्ञान रूपी समुद्र के भ्रमूतरस को पान करने वाले उन प्राज्ञ शिरोमणि ने जगत के कल्याण हेतु स्वादाद—ज्योति रूप इस ग्रन्थ द्वारा एकान्तवाद के गहन ग्रन्थकार को दूर करने के लिए इस रचना का प्रणयन किया है। ग्रन्थकार की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मुझे यह उचित प्रतीत हुआ कि पञ्चास्तिकाय दीपिका के आश्रय से एकान्तवादी व्यक्तियों द्वारा प्रचारित भ्रान्त परिकल्पनाओं का निराकरण करने में उपयोग कर्त्त ।

अन्न निवारण—समयसार ग्रन्थ का सम्यक् रूप में परिशीलन न करने वाले एकान्तवादियों ने यह मान लिया है, कि जैनगम में निश्चयनय ही आदरणीय है। इसीलिए वे लोग सोचते हैं, कि समयसार में कुन्दकुन्द आचार्य ने निकल परमात्मा—मिद्ध भगवान को ग्रन्थ के आरम्भ में प्रणाम किया है, क्योंकि वे भगवान कर्मों से श्रवद्ध हैं तथा पूर्णतया शुद्ध हैं। उनके समान ही ‘सम्बेसुद्ध’—सभी जीव शुद्ध हैं। एकान्त विचार की ऐसी भ्रान्ति की भँवर में फँसी नौका में बैठने वालों के कल्याण के लिए पञ्चास्तिकाय में कुन्दकुन्द स्वामी ने मिद्धालय में न रहने वाले तथा मनुष्य लोक में पाये जाने वाले, चार घातिया कर्मों के नाशक तथा अघातिया चतुष्टय समुक्त, समवधारण में शोभायमान होने वाले अरहत भगवान रूपी सूर्य को प्रणाम किया है। इस पञ्चास्तिकाय के मंगल पद्य में भगवान का दिव्य दर्शन ग्रन्थकार ने कराया है। उन्होंने लिखा है—

इदं नदं वदियाणं तिद्धभणहिदमधुरं विमववक्काणं ।

घनातीदगुणणं जमो जिणाणं जिवभवाणं ।।

शत इन्द्र जिनको प्रणाम करते हैं, जिनकी दिव्यध्वनि जिभूजन के प्राणियों के लिए हितकारी है, मधुर है तथा तत्त्वों का स्पष्ट प्रतिपादन करती है, जिनमें अनन्त गुण पाये जाते हैं, जो पञ्च परावर्तन रूप ससार में परिभ्रमण रहित हैं तथा जिन्होंने कर्म रूप शत्रुओं को जीत लिया है उन अरहत भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ।

इन वचनों द्वारा यह बात अवधारण करने योग्य है कि भगवान की वाणी द्वारा विश्व का कल्याण होता है। एक द्रव्य द्वारा दूसरे का कोई उपकार नहीं होता, अतः शास्त्र को एकान्त मिथ्यात्वी अनुपयोगी सोचते हैं। इस गाथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जगत् में भिन्न-भिन्न द्रव्यों में उपादान—उपादेयपणा नहीं देखा जाता किन्तु उनमें निमित्त-नैमित्तिकपणा है। इस कारण धर्म-अधर्म आदि द्रव्य जीव आदि के गमन, स्थिति आदि में सहकारी कारण (निमित्त कारण) स्वीकार किये गये हैं।

अरहन्त भगवान की विशेषता—अरहन्त भगवान द्वारा यदि जीवों का कल्याण न होता और उनकी दिव्य ध्वनि से जीवों को सम्यग्ज्ञान का प्रकाश न मिलता, तो मोक्षमार्ग कौन बताता? अशरीरी सिद्ध भगवान वचनातीत हैं तथा उनकी धर्म देशना भी अमूर्तीक होने से असम्भव है। तब उनके माध्यम से आत्मकल्याण कैसे

सम्पन्न होता ? इन्द्रियातीत होने से उनका अस्तित्व ही हमारे इन्द्रिय जनित ज्ञान के अगोचर है । यह तो अरहन्त भगवान की बाणी का प्रसाद है, जो हम भूति रहित सिद्ध भगवान के विषय में परिज्ञान प्राप्त करते हैं । अरहन्त भगवान की विशेषता के कारण पंच-नमस्कार मंत्र में सर्वप्रथम अरहन्त देव को नमस्कार करके सिद्ध भगवान को प्रणाम किया गया है ।

समन्वय दृष्टि—आचार्य कुन्दकुन्द, स्याद्वाद शासन के ऐदीप्यमान सूर्य थे । उनके विविध ग्रंथों के परिशीलन करने से यह बात स्पष्ट होती है कि उनकी देशना में अनेक दृष्टियों का समन्वय और संगम है । जहाँ उनके द्वारा रचित समयसार को पढ़ने वाला एकान्तवादी व्यक्ति इस गाथा को पढ़कर यह परिणाम निकालता है कि मोक्ष के लिए निश्चयनय से कोई भी वेश—मुद्रा कारण नहीं है :—

ब्रह्महारिणो पुण णमो, दोषिण वि लिगाणि भणइ भोक्खपहे ।

निच्छयणओ ण इच्छइमोक्ख पहे सम्बलिगाणि । ४१४ ।

यह व्यक्ति कहता है कि दिग्गम्बर, श्वेताम्बर आदि धर्मानुसार वेश धारण करने की मुक्ति के लिए आवश्यकता नहीं है । केवल कषायों के विनाश से मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

श्वेताम्बरत्वे न दिग्गम्बरत्वे न तत्त्ववादे न च तर्कवादे ।

न पक्ष सेवाश्रयणेण मुक्तिः कषायमुक्तिः किल मुक्तिरेव ।

वहाँ, ऐसे लोग यह नहीं सोच पाते कि क्रोध, मान, माया तथा लोभ रूप कषायों को बश में करने के लिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य की प्राप्ति ही सच्चा कारण है । दिग्गम्बर मुद्रा को अव्यवहार करने वाला वस्त्रधारी लोभ कषाय तथा परिग्रह संज्ञा से कैसे छुटकारा पा सकेगा ? यदि वस्त्र में मोह या ममत्व नहीं है, तो उसको शरीर पर धारण करना, स्वच्छ रस्सा आदि कार्य किस लिए किये जाते हैं ? अतः अपने मनोभावों को स्पष्ट करते हुए आ. कुन्दकुन्द ने सूत्र-पाठ में लिखा है—

ण वि सिज्झइ वत्थधरो जिणसासणे जइ वि होइ तित्थयरो ।

णग्गे विमोक्ख भग्गे सेसा उम्मग्गया सव्वे । २३ ।

जिन शासन में वर्धमान भगवान ने कहा है, कि वस्त्रधारी तीर्थंकर भी मोक्षपद को नहीं प्राप्त कर सकते, उनको भी दिग्गम्बर मुद्रा को अयोग्य करना आवश्यक है । मोक्ष के लिए वस्त्र, आभरण आदि परिग्रह रहित दिग्गम्बरपने को स्वीकार करना अनिवार्य है । मोक्ष का मार्ग दिग्गम्बरत्व है । इसके सिवाय अन्य वेश सच्चे मार्ग नहीं है ।

मार्गिक बात—स्याद्वाद दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए सर्वार्थसिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने ये महत्त्वपूर्ण शब्द कहे हैं—‘आकाश में सभी द्रव्यों की अवगाहना है—‘लोकालोऽवगाहः’ (प्र.५, सू.१२) इस सम्बन्ध में वे यह भी लिखते हैं, कि एक दृष्टि से आकाश में द्रव्यों का अवगाहन नहीं है । इस परस्पर विरोधी निरूपण का निराकरण उन्होंने इस प्रकार किया है—

धर्मादीना पुनरधिकरण—आकाश मिथुष्यते व्यवहारनयवशात् ।

एवम्भूत-नयापेक्षया तु सर्वाणि द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठान्येव ।

तथा चोक्तं, क्व भवनास्ते ? आत्मनीति । (अध्याय 5, सूत्र 12)

धर्मादि द्रव्यों का आधार आकाश है, यह कथन व्यवहारनय की अपेक्षा किया जाता है, किन्तु एवम्भूत नय की अपेक्षा यह कहा जाएगा कि जीव, पुद्गल, काल, धर्म-अधर्म स्व आत्म प्रतिष्ठ है धर्मात् वे अन्य द्रव्य में

नहीं रहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है। कोई प्रश्न करता है आप कहीं रहते हैं? उसका यह उत्तर देता है हम अपनी आत्मा में निवास करते हैं। (सर्वायसिद्धि- अ, ५, सू २३ पृ १७६)।

दशम धर्म इसी प्रकार जिन शासन की विविध देशान्तरों में समन्वय की दृष्टि विरोध का परिहार करती है। कोई विषयमनुवीर्य व्यक्ति कहता है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने 'समयसार' में कहा है—'ण य वत्थुयां पु बंधो (गाथा २६५) बाह्य पदार्थ के द्वारा बंध नहीं होता। इस सन्दर्भ में प्रमादी व्यक्ति उक्त गाथा के इस अर्थ की दृष्टि पथ में नहीं लाता—'अध्यवसायेन बंधोरिय'—अध्यवसान अर्थात् राग, द्वेष आदि भावों के द्वारा इस जीव के कर्मों का बंध होता है, जिनका फल विपाक काल में जीव भोगता है। मदिरा बाह्य पदार्थ है, लेकिन उसके द्वारा शराबी बेहोश अथवा उन्मत्त हो जाता है। जैनधर्म का गम्भीर तत्त्वज्ञान पतन के लिए तनिक भी सहायक सामग्री नहीं देता। अविश्वेकी सोचना है, जीव घात में क्या दोष है? जीव के आधुनिक कर्म का क्षय होने पर ही यह मरता है। ऐसे मलिन मन वालों को कुन्दकुन्द आचार्य 'भावब्राह्मण' में चेतावनी देते हैं—

पाणिबहेहि महाजस चउरासीलक्ख जणि मज्झिम्भि ।

उप्पज्जतमरतो पत्तोसि निरंतर दुक्ख ॥ १३३ ॥

यहाँ आचार्य मुनिराज को कहते हैं—हे महान् यशस्वी साधु! यह बान ध्यान में रख कि, तूने जीवों का घात करके चौरासी लाख योनियों में जन्म-मरण द्वारा सदा कष्ट भोगे हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं—'मुणी जीवाणमभयदान देह' जीवों को अभय दान दो, यह कल्याण धीरे सुख का निमित्त है।

महिराज कुन्दकुन्द अभ्यासमा को इस प्रकार कुपय परित्याग हेतु प्रेरणा करते हुए 'द्वादश अनुप्रेषा' में कहते हैं—

हंतूण जीवरसि महम्मसं सेविकण सुरापानं ।

पर दब्ब पर कलत्त गह्किण य भमदि ससारे ॥ ३३ ॥

जीवों की हत्या करके, मधु मांस और सुरापान करके एवं दूमेरे का घन और पर स्त्री को ग्रहण करके जीव मोक्ष न पाकर, ससार में परिभ्रमण करता है।

आचार्य कल्याण को राग भाव कहकर उसे त्यागने के लिए उपदेश न देकर दया को धर्म के शासन पर विराजमान कर यह महत्त्वपूर्ण शब्द कहते हैं—

धम्मो दया विसुद्धो पक्खज्जा सब्ब सग परिचत्ता ।

देवो ववणमोहो उदय करो भव्वजीवाण ॥ (बोधपाटुड) २५)

जो दया के द्वारा विबुद्ध हो, वह धर्म है। सम्पूर्ण परिग्रह का परित्याग सहित प्रव्रज्या अर्थात् साधु पदवी है, एवं मोह रहित आत्मा परमेश्वर है, जिससे भव्य जीवों की आत्मा उन्नत होती है।^१

१. प्रश्नानुसार के चारित्र्य अधिकार की गाथा २०८ में मुनिधर्म पालक श्रमणों के २८ मूल गुणों के बारे में यह कहा है—

वद-समिदिदियरोधो लोचावस्स-क-मनेल-मह्हाण ।

खिदि-सयण-मदंतयण णिदिभोयण मेयमसं च । २०८ ॥

अहिंसा, सत्य, धर्माध्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य रूप पञ्च महाव्रत, जीवरक्षा हेतु पंचसमिति, पंचइन्द्रियों का निरोध, केशलोच, छह आवश्यक, दिगम्बरपना, स्नानत्याग, भूतघन, दन्त धोवन न करना तथा खड़े होकरके भोजन करना ये मुनियों के २८ मूलगुण कहे हैं। चास्त्रि पाटुड में आचार्य कुन्दकुन्द ने समय परिपालन की अष्टधम्म-यतिधर्म (गाथा ३६) कहा है। इस मुनिधर्म में हिंसाविरह (गाथा २६) हिंसा त्याग रूप अहिंसा को प्रथम स्थान दिया है। भव्य पुद्गल आगम के कथन को स्वीकार करने में सदा तत्पर रहते हैं।

कोई व्यक्ति कहते हैं कि हम 'दया को धर्म नहीं मानते, वस्तु स्वभाव को ही धर्म मानते हैं, ऐसे एकान्तवादी व्यक्ति को ज्ञानागम की स्वाहाद दृष्टि के प्रकाश में चिन्तन करना चाहिए। आचार्य कुन्दकुन्द ने 'मोक्षपाहुड' में धर्म शब्द में ग्रहणा को गमित किया है। उन्होंने लिखा है—

हिंसा रहिए धम्मे अट्टारहोसवज्जिए देवे ।

निर्गन्धे पावयणे सदृहणं होइ सम्मत् ॥ ६० ॥

ग्रन्थ का प्रमेय—इस ग्रन्थ में गाथा २६ पर्यन्त पञ्चास्तिकायो का सामान्य निरूपण के पश्चात् उनके विषय में आगे विशेष कथन किया है। गाथा ३६ में ग्रन्थकार ने सिद्ध भगवान के विषय में लिखा है कि वे ब्रह्म और भाव कर्म के क्षय होने पर स्वय उत्पन्न होते हैं। उनमें बाह्य पदार्थ का कार्य कारण भाव नहीं है। आचार्य महाराज ने इस विषय को इस प्रकार स्पष्ट किया है—'वे सिद्ध भगवान स्वय उत्पन्न हुए हैं तथा निज स्वस्वप्न में रहते हुए कर्म—नोकर्म के लिए कारण भी नहीं हैं। टीकाकार अमृतचन्द्रसूर ने लिखा है— 'सिद्धो ह्युभयकर्मक्षये स्वयमात्मान मुत्पादयन् नान्यत्किञ्चिदुत्पादयति' ।

पञ्चास्तिकाय का सामान्य व्याख्यान २६ गाथाओं में करने के बाद उन्होंने विशेष व्याख्यान १०४ वी गाथा पर्यन्त किया है। इसके बाद नव पदार्थ अधिकार में गाथा १५३ पर्यन्त प्रतिपादन किया है। गाथा १५४ से लेकर १७३ पर्यन्त मोक्षमार्ग के विषय में निरूपण किया है।

ग्रन्थ का प्रभाव—अनेक महान् ग्रन्थकारों ने अपनी बहुमूल्य रचनाओं में इस ग्रन्थ के अवतरण दिये हैं। सर्वार्थसिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने पृष्ठ १७६ में पञ्चास्तिकाय की वह गाथा 'उक्त च' कहकर दी है—

ग्रणोष्ण पविर्गता दिता ओगास भणभणस्स ।

मेलना वि य णिच्च सग सभाव ण विजहंति ॥ ७ ॥

उक्त गाथा पंचम अध्याय के १६वें सूत्र की व्याख्या में आई है। इसी पाँचवें अध्याय के १४वें सूत्र में ग्रन्थ की ६४ वी गाथा इस प्रकार उद्धृत की है—

ओगाड गाड णिचिदो पोम्मल कायेहि सव्वदो लोगो -

सुहेमेहि बादरोहि य णताणतेहि विविहेहि ॥ ६४ ॥

आचार्य अकलक देव ने राजवातिक के पंचम अध्याय के १४वें सूत्र की टीका में पृष्ठ २०८ पर यही गाथा नं० ६४ दी है। आ. नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने गोमटसार जीवकाण्ड में गाथा ६०३ दी है—

खद्य सयलसमत्य तस्स पु अड भगति देसोति ।

अडड च पदेशो परमाणू चेव अविभागी ॥ ६०३ ॥

यह पञ्चास्तिकाय की गाथा नं० ७५ में दी गई है। जीवकाण्ड में कहा है—

कालोत्ति य वयदेशो सम्भावपदवगो हवदि णिच्चो ।

उपण्णप्यडंती अवरो दीहतरट्ठाहि ॥ ५७६ ॥

यह गाथा पञ्चास्तिकाय में गाथा नं० १०१ में दी गई है।

ग्रन्थकार के विषय में—विशम्भर परम्परा के अपूर्व प्रतिभाशाली महान् संयमी परोपकारी कुन्दकुन्द ऋषिराज के बारे में प्रो. हर्नेले (Prof. Hoernle) ने दिगम्बर पट्टाभितियों का अध्ययन कर ज्ञानाचार्यों के विषय

में बहुसूत्र्य सामग्री प्रस्तुत की है। उसमें इन ऋषिराज की आयु 95 वर्ष, 10 माह 15 दिन की लिखी है। ये 51 वर्ष 10 माह 10 दिन पर्यन्त आचार्य पद पर विराजमान रहे। इनका साधु जीवन 33 वर्ष रहा। इन्होंने 11वें वर्ष में गृह त्याग कर मुनि पदवी ग्रहण की थी। ऐसे महामहिमाशानी मुनीन्द्र ने अपने जीवन में जिनशासन की ध्वजनीय सेवा और धर्म प्रभावना सम्पन्न की। हमने पंचास्तिकाय के हिन्दी अनुवाद में गाथाओं के भावों को स्पष्ट करने के लिए अनेक महान् ग्रन्थकागे की रचनाओं के प्रमाण दिये हैं। ग्रन्थ के टीकाकार आचार्य अमृतचन्द्र और जयसेन आचार्य की टीकाओं का विशेष रूप में अध्ययन करके गाथाओं के अभिप्राय को यथाशक्ति लिखने का प्रयास किया है।

अवनी बात—जिन परमपूज्य मुनीन्द्रों के ग्रन्थों की अमृतवाणी का इस वीपिका में उपयोग किया गया है उन सब ऋषियों के पादपद्मों को हम कृतज्ञता पूर्वक प्रणामाजलि अर्पित करते हैं। प्रमादवश हमारे लेखन में अश्रुत अशुद्धियों के लिए हम विबुध वर्ग से क्षमा माँगते हैं। हमने 82 वर्ष की वय में प्रवेश किया है। शरीर अस्वस्थ रहा करता है। अतः हम प्रूफ संशोधन आदि आवश्यक कार्य को सम्पन्न करने में असमर्थ रहे।

सहायक—ग्रन्थ लेखन में हमारे लघु भ्राता अभिनन्दन कुमार एडवोकेट (गवर्नमेन्ट अभिवक्ता) व बि. यशोधर इन्जीनियर, उनकी बहिन इन्दिरा दिवाकर एम. ए. तथा प्रियवदा एम. ए. ने बहुत श्रम उठाया है। रवीन्द्र दिवाकर एम. काम, एल-एल. बी; स्व. आनन्द दिवाकर *M. Com, L-L. B.* ने भी ग्रन्थ निर्माण में अपनी सेवाएँ दी थी। सिद्धार्थ दिवाकर *M. Com, L-L. B.* ने भी हमारे कार्य में सहयोग दिया है। हमारे अनुज डॉ. सुशीलचन्द दिवाकर *M. A. B. Com. L-L B, Ph D.* ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया। हमारे परिवार के उपरोक्त भक्तियों को आशीर्वाद है।

प्रूफ संशोधन कार्य में श्री बालचन्द जी जैन शास्त्री, एम. ए. भूतपूर्व डिप्टी-डायरेक्टर पुरातत्त्व विभाग ने हमारी सहायता की है। हम उनके आभारी हैं।

अर्थ व्यवस्था की चिन्ता को दूर करने में श्रीमान दानशील बाबूलाल जी, मालिक जयश्री आदिल मिल दुर्ग ने पन्द्रह हजार रुपये प्रदान किए। इसके लिए हम आभारी हैं। अनिल मुद्रणालय जबलपुर के व्यवस्थापक को मुद्रण कार्य सम्पन्न करने के लिए धन्यवाद है।

जैन जयन्तु शासनम्

दिवाकर सदन, मिबनी (म. प्र.)

सुरेन्द्रचन्द दिवाकर

विजयवशमी, सन् १९८६

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या	पाथा संख्या
जिनेन्द्र स्तवन	१ से ४ तक	१
जिनवाणी बन्दना	४ से ६	२

द्रव्याधिकार

पंचास्तिकाय रूप, समय का निरूपण	६	३
अस्तिकाय निरूपण	७	४, ५
काल संयुक्त छह द्रव्यों का कथन	८	६
द्रव्य भिन्न हुए भी अपने स्वरूप में स्थित है	९	७
सत्ता का स्वरूप	९	८
द्रव्य का लक्षण	१०, ११	९, १०
दोनों नयो से द्रव्य का लक्षण	११ से १३ तक	११ से १३ तक
सत्त्वभग निरूपण	१३ से १५	१४
सत्त्व का नाश नहीं होता तथा असत्त का उत्पाद निषेध	१५, १६	१५
द्रव्य गुण पर्याय कथन	१७	१६
भाव के नाश तथा अभाव के उत्पाद का निषेध	१७ से २०	१७-१९
सिद्धपद पूर्व में नहीं था, कर्मक्षय से उसकी प्राप्ति होने से वह अभूतपूर्व है	२१	२०
ससारी जीव की चतुर्विधरूपता	२२	२१
पंच द्रव्यों में अस्तिकायरूपता	२२	२२
कालद्रव्य निरूपण	२३ से २६	२३ से २६
जीव द्रव्य कथन	२६ से ३६	२७-३७
कर्म, कर्मफल तथा ज्ञान चेतना का कथन	३७ से ३९	३८-४१
ज्ञानोपयोग का कथन	३९ से ४५	३९ से ४१
दर्शनोपयोग का निरूपण	४५	४२
जीव तथा ज्ञान में अन्तर	४७	४३
जीव तथा गुणों में नाम आदि की अपेक्षा भेद	४७-४८	४६
समवाय सम्बन्ध मानने में दोष	४९-५०	४९-५२
जीव के पञ्चभाव कथन	५०-५७	५३-५९
द्रव्यकर्म भावकर्म में निमित्तपत्ता	५७	६२
कर्म का फल जीव क्यों योग्यता है ?	५९-६३	६३ से ६९
श्रीअपुरी को कौन जाता है ?	६४	७०

विषय	पृष्ठ	पाथा
जीव के दस स्थानक	६५	७१-७२
मुक्ति प्राप्त जीवकी गति	६६-७०	७३
पुद्गल का कथन	७०-७६	७४-७२
धर्म द्रव्य कथन	७६-७८	८३ से ८५
अधर्म द्रव्य निरूपण	७९	८६
लोक अलोक विभाजन के कारण	७९	८७
आकाश का कार्य	८०	९०
आकाश को गमन-स्थिति का कारण न मानने में हेतु	८१ से ८३	९१ से ९५
धर्म, अधर्म, आकाश में एकत्व तथा अन्यत्व कथन	८३	९६
द्रव्यों की विशिष्टता	८३, ८४ से ८६	९७ से ९०
काल द्रव्य	८६ से ८७	१०० से १००
प्रवचन सार रूप इन ग्रंथ के परिज्ञान की सफलता	८८-८९	१०३-१०४

नव पदार्थ अधिकार

भगवान महावीर की अभिवृद्धता	९०	१०५
मोक्षका मार्ग	९१-९२	१०६
रत्नत्रय स्वरूप	९३-९४	१०७
नव पदार्थ	९५	१०८
जीव के भेद - ससारी और मुक्त	९५-९६	१०९-११०
स्थावरों में पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय की		१११-११२
गणना तथा अग्नि और वायु	९६	
काय की एकेन्द्रिय युक्त वसो में परिगणना	९८	
एकेन्द्रिय में चैतन्य का सङ्काव	१००	११३
जीवों के भिन्न-भिन्न प्रकार	१०१-११०	११५ से ११८
जीवों का विशेष कथन	१११-११६	११९ से १२३
अजीव का कथन	११७-११८	१२४ से १२६
जीव का स्वरूप कथन	११८-१२०	१२७
ससारी जीव के कर्म वश भ्रमण पर प्रकाश	१२०-१२२	१२८-१३०
पुष्प-पाप का कथन	१२३-१२५	१३१-१३०
संहर का कथन	१२६-१२७	१३१-१३३
निर्बरा का निरूपण	१२८-१३६	१३४-१३६
बंध का कथन	१३७-१६०	१३७-१३९
मोक्षमार्ग निरूपण	१६१-१६२	१४०-१४३

मोक्षमार्ग कथन सूचिका

मोक्षमार्ग स्वरूप	१५३	१५४
स्वसमय-परसमय कथन	१६४-१६७	१५५-१५६
पर समय कथन	१६७-१६८	१५७
स्वसमय कथन	१६८-१७०	१५८
व्यवहार मोक्षमार्ग	१७०-१७२	१६०
निष्काम मोक्षमार्ग	१७२-१७५	१६१-१६३
रत्नत्रय बंध तथा मोक्ष का मार्ग है	१७६-१७८	१६४-१६५
भक्ति द्वारा पुण्य बंध	१७९-१८०	१६६
सूक्ष्म रागाद स्वसमय के ज्ञान में बाधक है	१८०-१८१	१६७
राग बंध जनक है	१८१-१८३	१६८
निर्वाण का हेतु	१८३-१८६	१६९
शुभ परिणाम परम्परा से मोक्ष प्रदाता है	१८६-१९०	१७०-१७१
धीतरागता मोक्षदायिनी है	१९०-१९२	१७२
अन्य रचना का हेतु कथन	१९२-१९४	१७३

अकारादि क्रमानुसार गाथा सूची

गाथा	गा. सं.	पृष्ठ	गाथा	गा. सं.	पृष्ठ
अगुरुलहुरा अर्णता	३१	३३	ए		
अण्णोण्णं पविसंता	७	६	एवं सदो विणासो	१६	१८
अविमत्तमण्णत्तं	४५	४७	एवं भावमभावं	२१	२२
अत्ता कुणदि सहात्रं	६५	६०	एवं सदो इदि	५४	५१
अगुरु लहुरेहि सया	८४	७७	एव कत्ता भोत्ता	६६	६३
अभिर्वदिकण सिरसा	१०५	६०	एकोच्चैव महत्पा	७१	६५
अदेसु पवद्धता	११३	१००	एयरसवणगंध	८१	७५
अरस-महव-मगर्भं	१२७	११८	एवे कालागासा	१०२	८७
अरहत-सिद्ध-साहुसु	१३६	१३२	एव पवयणसार	१०३	८८
अण्णाणादो णाणो	१६५	१७८	एवे जीवणिक्काया	११२	९८
अरहत सिद्धचैदिय	१६६	१७६	एवेजीवदेह	१२०	११२
अरहत, सिद्ध चैदिय	१७१	१८८	एवमभिगम्भ जीव	१२३	११६
आ			ओ		
आगास जवगासं	६२	८१	ओगाडगाड णिचिदो	६४	५६
आभिणिमुदोधि	६१	४०	क		
आदेशमत्तमुत्तो	७८	७३	कम्ममल बिप्पमुक्को	८८	२८
आगासकाधजीवा	६७	८३	केचित्तु अणावण्णा	३२	३३
आगासकाल पुग्गल	१२४	११७	कम्माण फलमेक्को	३८	३७
आसवदिजेण पुण्णं	१५७	१६७	कम्म वेदयमाणो	५७	५४
इ			कम्मेण विणा उदयं	५८	५५
इवसद बंदिद्याण	१	१	कुब्ब सग सहात्रं	६१	५८
इदियकसायसण्णा	१४१	१४५	कम्मं सग कुब्बदि	६२	५८
उ			कम्म कम्म कुब्बदि	६३	५६
उदयेण उवसमेणय	५६	५२	कालो परिणाममवो	१००	८६
उप्पत्तिव विणासो	११	११	कालोत्तिव बवदेसो	१०१	८७
उवओगोल्लु कुविहो	८०	३६	कोषो व जदा माणो	१३८	१३६
उवसंतलीण मोहो	७०	६४	कम्मस्सा भावेण य	१५१	१६१
उवभोज्ज णिदिएहि	८२	७६	ल		
उदयं जह मच्छाण	८५	७८	खंघाय खषदेसा	७४	७०
उद्दसमसयमविलय	११६	१०२	खवं सयलसत्त्व	७५	७१

गाथा	गा. सं.	पृष्ठ	गाथा	गा. सं.	पृष्ठ
स्त्रीणे पुष्पनिषट्ठे	११६	११०	जस्स जवा क्षत्तु पुण्णं	१४३	१५०
य			जो संबरेण कुत्तो	१४५	१५३
गदिमधिगवस्स देहो	१२६	१२०	जस्स णवि-तस्ससु	१४६	१५५
य			जं सुहमसुह मुदिण्ण	१४७	१५६
चरिया पमादबहुला	१३६	१३८	जोगणिमित्तं गहणं	१४८	१५६
चरियं चरदि सग सो	१५६	१६६	जो संबरेण ववगद	१५३	१६२
य			जीवसहाणं णाणं	१५४	१६३
छक्का पक्कमजुत्तो	७२	६५	जीवो सहावणिषट्ठो	१५५	१६४
य			जो पग्गवम्मि सुहं	१५६	१६५
जीवापुगलकाया	४	७	जो मक्कसयमुक्को	१५८	१६८
जेसि मत्थिसहाओ	५	७	जो चरदि णादि	१६२	१७३
जीवा पुगलकाया	२२	२२	जेण विजाणदि सव्व	१६३	१७५
जीवोन्ति हवदि वेदा	२७	२६	जस्स हिदयेणुमत्त	१६७	१८०
जादो सय सचेदा	२६	२६	य		
जह पउमरायरमणं	३३	३४	णाणावरणादीया	२०	२१
जेसि जीवसहाओ	३५	३५	णत्थिचिरं वा खिप्पं	२६	२५
जदिहवदि दक्कमण्ण	४४	४६	ण कुदोच्चिउत्पण्णो	३६	३६
जीवा धणाइ णिहणा	५३	५०	ण वियप्पदि णाणादो	४३	४६
जह पुगलदब्बाण	६६	६१	णाण धणं च कुव्वदि	४७	४८
जीवा पुगलकाया	६७	६२	णाणी णाणं च सदा	४८	४८
जह हवदिधम्मवव्व	८६	७६	णहिं सोसमवायादो	४६	४६
जादो मलोगलोमो	८७	७६	णरेइय तिरियमणुआ	५५	५२
जीवापुगलत्ततो	६१	८१	णिक्को णाणवकासो	८०	७५
जम्हा उवरिट्ठान	६३	८२	णयगच्छदि धम्मत्थो	८८	८०
जदि हवदि ममणहेहू	६४	८२	णहिं हंदिआणि जीवा	१२१	११४
जीवा पुगलकाया	६८	८५	णिक्कय णयेण मणिदो	१६१	१७२
जे खलु इदियगेज्झा	६६	८५	त		
जीवा जीवा भावा	१०८	६५	ते वेव मत्थिकाया	६	८
जीवा संसारत्था	१०६	६५	तम्हा कम्मं असंता	६८	६२
जूगा गुंभी मक्कण	११५	१०१	तम्हा धम्मा धम्मा	६५	८३
जाणदि पस्सदि	१२२	११५	तित्थावर-अणुजोगा	१११	६६
जोखलु संसारत्थो	१२८	१२०	तिसिद्ध बुभुक्खिदं वा	१३७	१३३
जायदि जीवस्सेव	१३०	१२०	तम्हा णिक्कविकामो	१६६	१८३
जम्हा कम्मस्स फल	१३३	१२८	तम्हाणिक्कविकामो	१७२	१६०
जस्स ण विजजि रागो	१४२	१४८			

गाथा	गा. सं.	पृष्ठ	गाथा गा.	सं.	पृष्ठ
ब			बन्धदेसा सँठाणा	४६	४७
दवियदि गच्छदितारा	६	१०	बण्ण-रस गधफासा	५१	४६
दम्बं सस्सखणिय	१०	११	बादरसुद्धमगदाणा	७६	७२
दब्बेण विण्णा गुणा	१३	१३	विज्जदि जेसि गमण	८६	८०
दसणमविचक्खु जुदं	४२	४५	स		
दसणणाणाणि तहा	५२	४६	समण सुहग्ग मट्ठ	२	४
देवा चउणिकाया	११८	१०६	समवाजो पच्चह	३	६
दमणणाण समग्ग	१५२	१६१	सत्ता सम्बपसत्थ	८	६
दसण गाण चरित्ता	१६४	१७६	सिय अत्थि गत्थि	१४	१३
घ			सो चैवजादि मरण	१८	१८
घम्मत्थिकाय मग्ग	८३	७६	सम्भाव सभावाण	२३	२३
घम्माधम्मा गासा	६६	८३	समग्गो णिमिसो कट्ठा	२५	२४
घम्मादी सद्धर्ण	१६०	१७०	सक्कत्थ अत्थि जीवो	३४	३४
घरिदु जस्स ण सक्क	१६८	१८१	सम्मद मध उच्छेदं	३७	३६
घ			सब्बे खलु कम्मफल	३८	३८
पञ्जय विजुद दम्ब	१२	१२	समवत्तो सभवाग्गो	५०	४६
पाणेहि चट्ठहि जीवदि	३०	३२	सब्बेसि खधाण	७७	७३
पयडिडिदि अणुभाग	७३	६६	सद्दो खघप्पभवो	७६	७४
पुढवी य उदसमणो	११०	६६	सब्बेसि जीवाण	६०	८०
प			सम्मत्तणाण जुत्त	१०६	६१
भावस्स णत्थि णासो	१५	१५	सम्मत्त सहहण	१०७	६३
भावा जीवादीया	१६	१६	सद्धकभादुवाहा	११४	१०१
भाषो जदि कम्मकवो	५६	५७	सुरणर गारय तिरिया	११७	१०३
भाषो कम्मणिमित्त	६०	५७	सुह दुक्ख जाणणावा	१२५	११७
प			सठाण सवादा	१२६	११८
मणुसत्तणेण णट्ठो	१७	१७	सुह परिणामो पुण्ण	१३२	१२३
मुगिऊण एतवट्ठ	१०४	८६	सण्णाग्गोय तिसस्सा	१४०	१४१
मोहो रामो दोसो	१३१	१२२	सवर जोगेहिजुदो	१४४	१५१
मुत्तो फासदि मुत्त	१३४	१२६	सपयत्थ तित्थपर	१७०	१८६
मग्गप्पभावणट्ठ	१७३	१६२	ह		
र			हेह चट्ठवियप्पो	१४६	१६०
गामो जस्स पसत्थो	१३५	१३०	हेहुमभावे णियग्गा	१५०	१६१
स					
ववग्गद पण वण्णरसो	२४	२३			

ॐ नमः सिद्धेभ्यः

इदसवर्षत्रियाण तिहुवण-हित-मधुर-विसद-वचकार्ण ।

अतातीदगुणाण णमो जिणाणं जितभवमाणं ॥

इन्द्र-शत-वदितेभ्यस्त्रिभुवन-हित-मधुर-विशद-वाक्येभ्य ।

अतातीन गुणेभ्यो नमो जिनेभ्यो जितभवेभ्य ॥१॥

शत इन्द्र जिनको प्रणाम करते हैं, जिनकी दिव्यध्वनि त्रिभुवन के प्राणियों के लिए हितकारी है, मधुर है तथा तत्त्वों का स्पष्ट प्रतिपादन करती है जिनमें अनंतगुण पाए जाते हैं, जो पंच परावर्तन रूप मसार में परिभ्रमण रहित है तथा जिन्होंने वचन रूप शत्रुओं को जीत लिया है उन अरहन्त भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ ।

विशेष—इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में वचनकार ने अरहन्त भगवान को प्रणाम रूप मंगलाचरण किया है । 'मंगल' शब्द का स्वरूप इस प्रकार है

म पाप मालयति विप्रवसयतीति मंगल, अथवा मग पुण्य सुख तत्त्वाति भादत्ते वा मंगलं ।

जो म अर्थात् पाप को नष्ट करना है वह मंगल है । अथवा जो मग अर्थात् पुण्य को प्राप्त कराता है वह मंगल है । मंगल द्वारा पाप का नाश होता है तथा पुण्य और सुख की प्राप्ति होती है ।

शका एक द्रव्य दूसरे द्रव्य वा हित अथवा अहित नहीं कर सकता इसलिये भगवान् की दिव्यध्वनि द्वारा जीवों के कल्याण की परिवर्तना उचित नहीं लगती ।

उत्तर यह शका भ्रम की भित्ति पर स्थित है । एवं वस्तु के द्वारा दूसरे का हित या अहित होना सारे विषय में अनुभव गम्य है । प्रकाश जीव से भिन्न पदार्थ है, जड़ है, फिर भी उसकी सहायता से हम बाह्य पदार्थों को देखते हैं । यदि जिनेन्द्र की वाणी को परद्रव्य कहकर उससे अपना सम्बन्ध अलग कर दिया जाए, तो जीव की दुर्दशा और दुर्गति हुए बिना नहीं रहेगी । भगवान् की वाणी को सूर्य के समान मोह कभी अन्धकार को दूर करने वाला कहा गया है । कुन्दकुन्द स्वामी ने जिनवाणी को आत्मा के रोगों की परम औषधि कहा है ।

जिनवयणमोनहमिण विसयमुहविण्येण अमिदभयं ।

जर-मरणवाहिहरण खयकरण सम्बुद्धलाण । दर्शनं पापुत १७ ।

जिनेन्द्र भगवान के वचन औषधि तुल्य हैं, उनके द्वारा विषयों में सुख की परिकल्पना का निवारण होता है, जरा मरण व्याधि का विनाश होता है, तथा शारीरिक, मानसिक तथा आगन्तुक दुखों का क्षय होता है । वचनसार में उन्होंने लिखा है

आगम चमकू साहू, इदिय चमकूणि सम्बुद्धाणि ।

देवाय धोहि चमकू, सिद्धा पुण सम्बुद्धो चमकू । वचन सार २३५ ।

साधु के नेत्र जितेन्द्र की बाणी हैं, सम्पूर्ण जीवों के नेत्र वस्तु इन्द्रिय रूप हैं, देवों के नेत्र अवधिज्ञान रूप हैं, सिद्ध भगवान के नेत्र सर्व भगमे हैं। उन ज्ञान नेत्रों के द्वारा सिद्ध भगवान लोक तथा अलोक को जानते हैं।

जिनबाणी की महिमा का निरूपण कुन्दकुन्द स्वामी इस प्रकार करते हैं

आगमहीणो समणो खेवप्पाणं परं विमाणादि ।

अधिजाणतो अत्थे, खवेदि कम्माणि किञ्च भिक्खू । प्रवचन सार २३३ ।

आगम ज्ञान से रहित ध्वमन आत्मा तथा पर को नहीं जानता है। जब साधु को पदार्थ का परिज्ञान नहीं होगा तब वह किस प्रकार कर्मों का क्षय करेगा।

स्वामी समन्तमद्र ने जितेन्द्र भगवान की बाणी को अमृत कहा है, क्योंकि वह अपूर्व सुख प्रदान करती है और अमृत अर्थात् मोक्ष का कारण है।

उनके शब्द इस प्रकार हैं

तव वागमूर्तं श्रीमत्, सर्वमाशास्वभावकम् ।

श्रीणयस्यमूर्तं यद्वत्, प्राणिनो व्यापि संसदि । स्वयम्भूस्तोत्र ६७ ।

हे जितेन्द्र ! आपकी बाणी अमृत है। वह सत्य तत्त्व के निरूपण रूप लक्ष्मी से शोभायमान है। वह सर्व भाषा रूप परिणमन करने की अपूर्व शक्ति सम्पन्न है। समवशरण में विद्यमान देव, मनुष्य, पशुपक्षी आदि जीवों को उनकी भाषा में वीतराग प्रभु का उपदेश परिणमन करता है। भगवान की बाणी किसी एक भाषा में सीमित नहीं है। वह समवशरण में विद्यमान जीवों को उनकी बोली में अमृत के समान आनन्द प्रदान करती है।

महापुराण में जिनसेन स्वामी ने जिनबाणी के विषय में इस प्रकार प्रकाश डाला है। भगवान ऋषभदेव का समवशरण कलाश पर्वत पर था। भरतेस्वर ने भगवान के पवित्र उपदेश सुनने की मनोभावना व्यक्त की। चक्रवर्ती ने अनेक शकाश्रमों का समाधान चाहा था। उस समय भगवान की दिव्यबाणी खिरी थी। जिनसेन स्वामी कहते हैं—

आदिनाथ भगवान के मुख से जो बाणी निकल रही थी, वह आश्चर्यप्रद थी। उसके निकलते समय तालु, कण्ठ आदि अवयव नहीं हिलते थे; न दाँतों की दीप्ति हो देखने में भाती थी। भगवान के मुख से जो दिव्यध्वनि प्रगट हो रही थी, वह बोलने की इच्छा के बिना ही प्रगट हो रही थी। जगत् के कल्याण करने वाली महान आत्माओं की चेष्टाएँ आश्चर्यप्रद होती हैं। जितेन्द्र देव की बाणी एकरूपता को प्राप्त भाषा रूप है किन्तु वह श्रोताओं के कर्ण समीप पहुँच कर अनेक रूप परिणमन को प्राप्त होती है। जैसे नहर का जल एक रूप होते हुए अनेक प्रकार के वृक्षों को प्राप्त कर नाना रूप परिणमन कर जाता है। ग्रन्थकार के शब्द इस प्रकार हैं—

अपरिस्पन्द—तात्वादेरपष्टदशन—द्युतेः ।

स्वयम्भुवो मुखाम्भोजज्जाता विभं सरस्वती । महापुराण १८४।

विषक्षया विनैवास्य दिव्यो वाक्प्रसरोऽभवत् ।

महता वेष्टित विभ जगदम्बुजिह्वीर्षताम् । १८६।

एकरूपापि तद्भाषा श्रोतुन् प्राप्य पृथग् विधान् ।

येजे नानास्मता कृत्वाजलज्जुतिरिवाक्षिप्रान् । १८७।

विशेष बात—इस पंचास्तिकाय में कुन्दकुन्द स्वामी ने आचार्य परम्परा के अनुसार मंगलाचरण की रचना की है। किन्तु यह विशेष बात है कि उस पद्धति के प्रतिकूल महामान्य ग्रन्थ कषायपाहुण सुक्त के प्रारम्भ में गुणधर आचार्य ने मंगलाचरण नहीं किया है। उन साथी श्रुति पर चूणिसूत्रों की रचना करते समय यतिवृषभ आचार्य ने भी उनके समान मंगल नहीं किया है। इस सम्बन्ध में कषायपाहुण की जयधवला टीका में लिखा है, कि मंगलाचरण न करने का कारण यह है कि प्रारम्भ किये हुए कार्यों में बिचनो के निवारण हेतु मंगल किया जाता है, किन्तु वही कार्य परमागम के चितवन से पूर्ण हो जाता है, इसीलिये मंगलाचरण की आचार्य को आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। परमागम के उपयोग से वही कार्य हो जाता है जो मंगलाचरण से होता है। शुद्धनय के अभिप्राय से गुणधर तथा यतिवृषभ आचार्यों ने मंगलाचरण नहीं किया।

इस विषय में यह कहा की गया है कि गौतम गुणधर ने चौबीस अनुयोगों द्वारा के द्वारा मंगलाचरण किया है यह व्यवहारनय की अपेक्षा किया है।

कोई सोचता है, कि व्यवहारनय असत्य है, सो ठीक नहीं है। गौतम स्वामी ने व्यवहारनय की अपेक्षा मंगलाचरण दिया है, इस विषय में जयधवला टीका के ये शब्द महत्त्वपूर्ण हैं—

ओ बहुजीवाणुगहकारी बह्वहारणमो सो चेव समस्सिदम्बो त्ति मणेणावहारिय मोदमधेरेण मंगल तत्थ कय । (जयधवला—भाग-१, पृ.-८)

इस विवेचन से यह बात प्रगत होनी है कि कुन्दकुन्द स्वामी ने भी व्यवहारनय का आश्रय ले गौतम गुणधर के समान मंगलाचरण किया है। इससे व्यवहारनय का भी महत्त्व सूचित होता है। इस प्रकार से यह बात भी ज्ञात होती है, कि व्यवहारनय धार्मिक सभ्यता के जीवों के लिए हितकारी है। चार ज्ञान को चारण करने वाले सम्पूर्ण मनुष्यों के शिरोमणि गौतम स्वामी जब व्यवहारनय को उपयोगी कहते हुए उसका आश्रय लेते हैं तब इसे त्याज्य कहना विवेकी का कर्तव्य नहीं है।

मंगलाचरण में कुन्दकुन्द स्वामी ने भगवान को शत इन्द्रों के द्वारा पूजित लिखा है। इसके द्वारा यह तत्त्व स्पष्ट होता है, कि बीतरागता की चरम श्रेणी पर चढ़ी हुई महान् धार्म्यात्मिक विभूति के चरणों को विश्व के श्रेष्ठ वैभवशाली स्वयं प्रणाम कर अपने को सीमाश्रयशाली धीर कृतार्थ मानते हैं।

शका—बीतराग की भक्ति करने से इन्द्रादि को क्या लाभ प्राप्त होता है ?

उत्तर—सुरेन्द्रों को अपने दिव्य वैभव धीर विभूति के द्वारा वह शान्ति धीर आनन्द नहीं मिलता जो समता भाव भूषित बीतराग सर्वज्ञ देव के चरणों के समीप प्राप्त होता है। इस भक्ति से तत्काल शान्ति ही मिलती ही है किन्तु अगणित भवों का सञ्चित पाप समूह भी नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य का उदय होते ही रात्रि भर विश्व में व्याप्त अन्धेरा क्षण भर में दूर हो जाता है।

गद्य चितामणि ने वादीनसिंह आचार्य ने लिखा है कि जिनैन्द्र भगवान की आराधना का अद्भुत फल होता है। उनके चरणों की अल्पभक्ति भी जिनैन्द्र आदि के पद को प्रदान करती है, वास्तव में यह आगमवाणी यथार्थ है।

एकापि समयसं जिनभक्तिः पुनर्ति निवारयितुम् । पुण्यानि च पूरयितुं वातु मुक्तिप्रिय कृतिनः ॥

एक जिनैन्द्रभक्ति पुनर्ति का निवारण करती है, पुण्य को प्रदान करती है और वह मोक्ष पद प्रदान करने की शक्ति सम्पन्न है।

भगवान की दिव्य बाणी छह-छह षड्वी प्रभात काल, मध्याह्न काल, सायंकाल तथा मध्य रात्रि में

खिरती है। समवधारण निरंतर दिव्य प्रकाश से दीप्तिमान होता है, इसलिए वही रात्रि भी दिन के समान लगती है। शान्तिप्रेमी प्राणी उस वाणी को अमृत मानकर उसका रसपान करते हैं और अपनी भवबाधा दूर करते हैं। कहा भी है

पुन्यन्हे मज्झन्हे धवरन्हे मज्झिमाए रत्तीए ।

छच्छस्वडिया णिगय दिव्वज्झुणी कह्ण सुत्तत्थे ॥

समवधारण की दिव्य अचिन्त्य तथा अदभुत विभूति एक अरहंत भगवान का अस्कार पूर्ण और आकर्षक व्यक्तित्व भव्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। किंतु जिनके तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, वे जीव इस कल्याण के श्रेष्ठ साधन से लाभ नहीं लेते। समवधारण के बाहर अनेक मिथ्यावादी, मिथ्या-प्रचार करने में लगे रहते हैं। सुयोदय होने पर जगत् हविर्त होता है, किन्तु उरून्, अमरीदक्ष आदि उससे लाभ न ले उस समय अपने नेत्रबंद कर लेते हैं।

जिनेन्द्र का शासन संपूर्ण प्राणियों का कल्याणकारी है।

पद्म पुराण में कहा है—

अनाधामबन्धुना दरिद्राणा मुदुक्लिनाम् ।

जिनशासनमेतद्धि पवित्र शरण मतम् ॥

अनाथ, बध्विहीन, दरिद्र तथा अत्यन्त दुःखी जीवों के लिए पवित्र जिन शासन शरण रूप है।

अरहंत भगवान की अपार महिमा को ध्यान में रखकर ग्रंथकार ने ग्रंथ के प्रारंभ में उनको अपनी प्रणामाजिज्य अर्पित की है। समयसार में शुद्ध आत्मा का प्रतिपादन किया गया है। उसमें मित्र भगवान रूप इन्द्रियों के अग्रोचर, वचनों के भी अविषय आत्मा की शुद्ध अवस्था की अभिव्यक्ति की है।

यह पञ्चास्तिकाय ग्रंथ आत्मा, अनात्मा आदि का निरूपण करता है। कुदकुद स्वामी ने अपनी हम रचना को 'पदयणसार', प्रवचन सार, जिनवाणी का सार बताया है। (१७३)

अनादि, अपराजित पवनमस्कार महामत्र में सिद्धो को नमस्कार के पूर्व 'णमो अरहताण' पद द्वारा चार चातिया कर्मों के नाशक, असिद्ध अवस्था युक्त अरहन्तो को प्रणाम किया है, क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि रूप आस्कर से सर्व जगत् को मोक्ष मार्ग का प्रकाश प्राप्त होता है। अरहंत देव द्वारा अर्गाणित जीवों का हित होता है, इस बात को ध्यान में रखकर महामुनि कुदकुद स्वामी ने अरहंत भगवान को ग्रंथ के आरम्भ में प्रणाम किया है। इससे व्यवहार दृष्टि भी उपयोगी तथा कल्याणदायिनी है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। यह भी खुलासा हो जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कथञ्चित् उपकार करता है।

समण मुहुगहमट्ठ चतुग्गदि-णिवारणं सणिग्गवाणं ।

एसो पणमिय सिरसा समयमियं सुणह वोच्छामि ॥२॥

श्रमण-मुखोद्गतार्थं चतुर्गतिनिवारणं सनिर्वाणं ।

एष प्रणम्य शिरसा समयमियं शृणुत वक्ष्यामि ॥२॥

सर्वज्ञ कीर्तारण भगवान रूप महाश्रमण के मुख से उत्पन्न जीव आदि पदार्थों का निरूपण करने वाले, नरक, पशु मनुष्य तथा देवगति में जीवों के परिश्रमण का निवारण करने वाले और निर्वाण के स्वरूप का

प्रकाशन करने वाले समय अर्थात् परमागम को मस्तक द्वारा प्रणाम करके मैं उसका प्रतिपादन करता हूँ । हे मध्य उसे सुनो ।

विशेष—यहाँ 'समय' शब्द बाध्य द्रव्यागम की आचार्य कुदकुन्द ने मस्तक द्वारा अभिवदना की है । यह जिन बाणी बीरासी छात्र योनिर्षों में परिभ्रमण करने वाले मोही जीव के कष्टों को दूर करने में सहायक है । इसके आश्रय से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है ।

सर्वज्ञ बीतराग की बाणी को आगम कहा गया है । नियमसार में कहा है—

तस्स मृदुगयवयण पुष्पावरयोसविरहियं ।

आगममिदि परिकहिय तेण दु कहिया हवति तत्तत्त्वं ॥८॥

अरहत सर्वज्ञ देव के मुख से उत्पन्न वचन, जो पूर्वपर दोष रहित है, आगम कहे गए हैं । इसी आप्त बाणी द्वारा तत्त्वार्थ की प्रतिपादना की गई है । भगवान की बाणी को अर्थरूप से गणधर देव ने भवधारणा करके उसको द्वादशांग रूप शब्दरूपता प्रदान की । यह कार्य गणधर देव ने जगत् के हितार्थ किया था ।

ततः स्वायम्भुवी बाणीमवधारयामंत कृती ।

जगद्धिताय सोऽग्रशीतत्पुराण गणाग्रणी ॥१-१६४॥ महापुराण

वृषभसेन गणधर ने ऋषभ देव भगवान की बाणी को अर्थरूप से हृदय में धारण कर लोक कल्याण के हेतु उसकी पुराणरूप से रचना की ।

ततोऽत्र मूलतन्त्रस्य कर्त्ता पश्चिम-तीर्थकृत् ।

गीतमद्वानुत्तम्य प्रत्यासक्तिमाश्रयात् ॥१-२०१॥

इस पुराण के मूलतंत्र के कर्त्ता पश्चिम तीर्थंकर (अन्तिम तीर्थंकर) भगवान महावीर हैं और निकट क्रम की अपेक्षा उत्तर ग्रन्थ कर्त्ता गीतम गणधर है ।

वीरजिन के द्वारा प्रतिपादित अर्थरूप उपदेश की मति-श्रुत-प्रवृत्ति मन-पर्ययरूप बार ज्ञानधारी, सप्तऋद्धि समन्वित गीतम गणधर ने ग्रहण किया तथा उसी समय धर्ममूर्त में द्वादशांग बाणी रूप ग्रन्थ रचना की । जयधवला टीका में लिखा है कि इद्रभूति गीतम ने अपने समान गुणालंकृत सुधर्मचार्य के लिए व्याख्यान किया । ग्रन्थ में कहा है *तेण गोदमनोत्तेण इद्रभूदिना अतोमुद्धत्तेणावहारियदु-बावसगत्थेण तेणेव कालेण कय-दुवाल-संगमधरयणेण गुणेहि मगसमाणस्स सुहमाइरियस्स गंधी वक्खाणिदो । जय. प्र. ८४ भाग १ ।

सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि के आधार पर रचित समस्त जिनागम प्रमाण है । जब वक्ता सर्वज्ञ, बीतराग, हितोपदेशी, आप्त नहीं रहता है, तब उस रचना की, मुक्ति की कसौटी पर, परीक्षा की जाती है ।

आचार्य समतमद्र ने आप्तमीमांसा में कहा है—

वक्तव्यं नाप्ते यद्धेतोः साध्यं तद्धेतुसाधितम् ।

आप्ते वक्तारि तद्वाक्यास्साध्यमागमसाधितम् ॥७८॥

*उत्तर पुराण में मृगभद्र आचार्य ने लिखा है कि—वर्षमान भगवान की दिव्य ध्वनि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन सबेरे खिरी की । रात्रि के पहले भाग में गीतम स्वामी ने अंगरूप ग्रन्थ रचे और रात्रि के अन्तिम भाग में पूर्वरूप ग्रन्थों की रचना की ।

अंगानाम् ग्रन्थसन्धर्भम् पूर्वरात्रे व्यवहामहं ।

पूर्वानां पश्चिमे भागे ग्रंथकर्त्ता ततोऽग्रं । पूर्व ७४, श्लोक ३७१-७२ ।

जब वक्ता सर्वज्ञ वीतराग द्वितीयपक्षी रूप गुण युक्त प्राप्त नहीं होता तब जो बात युक्ति के द्वारा सिद्ध होती है उसे हेतु साधित कहते हैं, कारण वह कथन युक्ति की कसीटी पर कसा हुआ है। जब वक्ता प्राप्त होता है, जिसके सर्वज्ञता आदि विशेषताओं का समावेश रहता है, तब उनके वाक्यों से जो बात प्रतिपादित हुई है उसे आगम साधित कहते हैं। आगम में लौकिक अलौकिक सुदूरवर्ती तथा काल से अन्तरित पदार्थों का निरूपण पाया जाता है। दोष के कारण अज्ञान और मोह हैं। सर्वज्ञ वक्ता में उनका अभाव हो जाने से उनकी वाणी स्वयं सिद्ध परम सत्य हो जाती है।

आचार्य कुदकुद ने इस शाखा द्वारा यह बात स्पष्ट की है कि इस ग्रन्थ का कथन मेरी कल्पना नहीं है वह अत्यन्त प्रामाणिक तत्त्वों का निरूपण रूप है। वह सर्वज्ञ वीतराग वीर भगवान् रूप महाश्रमण की देशना है इसीलिए वह परमागम रूप होने से विचारवान् अव्यक्ताओं के लिए मान्य है।

समवाओ पंचण्हं समउत्ति जिणुत्तमेहि पणत्तं ।

सो जेव हवदि लोओ तत्तो अमिओ अलोओ खं ॥३॥

समवायः पचानां समय इति जिनोत्तमैः प्रज्ञप्तम् ।

स च एव भवति लोकस्ततो ऽ मितलोकः ख ॥३॥

जिमेन्द्र भगवान् ने जीव, धर्म, अधर्म, आकाश तथा पुद्गल इन पंच अस्तिकाय रूप द्रव्यों के समूह को समय कहा है। यह लोक शब्द में अंतर्भूत है। इसके परे अन्तत आकाश को अलोक कहा है।

विशेष— समय, काल का वाचक लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ उसको छोड़कर जीव धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल को समय कहा है। इसका कारण यह है, काल द्रव्य में धर्म आदि के समान बहु प्रदेशपना नहीं पाया जाता इसलिए द्रव्य होते हुए भी काल की परिगणना पंच अस्तिकाय द्रव्य में नहीं की है।

टीकाकार अमृतचंद सूरि ने शब्द समय रूप शब्दागम कहा है। ज्ञान रूप ज्ञान समय को ज्ञानागम कहा है। और सम्पूर्ण पदार्थों के समुदाय को अर्थ समय कहा है। ज्ञान समय के परिज्ञान हेतु शब्द रूप समय के संबंध से यहाँ अर्थ समय का प्रतिपादन किया है। यह अर्थ समय दो प्रकार का है लोक तथा अलोक। जहाँ तक पंच अस्तिकाय रूप समय का सम्भाव है, वहाँ तक लोक का अस्तित्व माना गया है। उसके आगे अनन्त आकाश है।

आगम में छह द्रव्य कहे गये हैं। उनमें काल का भी अंतर्भाव है। काल द्रव्य बहुप्रदेशी न होने से पंचास्तिकाय वर्ग से बहिर्भूत है।

लोक में सुवर्ण आदि को द्रव्य कहा जाता है। यहाँ उस द्रव्य से प्रयोजन नहीं है। गुण पर्याय युक्त जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल तथा काल ये द्रव्य कहे गये हैं। द्रव्य से गुण कथञ्चित् भिन्न है तथा कथञ्चित् अभिन्न है। गुण और पर्याय पृथक् रूप से द्रव्य को छोड़कर नहीं पाये जाते, इसलिए वे द्रव्य की दृष्टि से भेद रहित हैं। किन्तु सज्ञा (नाम) लक्षण प्रयोजनादि की अपेक्षा कथञ्चित् भेद माना गया है। सर्वाथ सिद्धि में पुण्यपाद ऋषिराज ने लिखा है, “अ्यतिरेकेणु अनुपसम्भेरभेदः, सज्ञा-लक्षण प्रयोजनादिभेदात् भेदः” (ध. ५ सूत्र २) गुण तथा पर्याय का द्रव्य से पृथक् रूप से उपलब्धि न होने से उनमें द्रव्य से अभिन्नता है। सज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की भिन्नतावश उनमें कथञ्चित् भेद माना है।

जीवा पुद्गलकाया चम्पाऽचम्पा तद्देव आयासं ।

अस्थितस्त्विह नियता अनन्यमया अणु-महंता ॥४॥

जीवाः पुद्गलकाया धर्मोऽधर्मो तथैव आकाशं ।

अस्तित्वे च नियता अनन्यमया अणु-महंताः ॥४॥

अनन्त जीव, अनन्त पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म तथा एक आकाश ये पंच अस्तिकाय अपने-अस्तित्व में अवस्थित हैं। ये पृथक् रूप नहीं है, इसलिए इन्हें अनन्य कहा है। अणु अर्थात् प्रदेशों की अपेक्षा से ये काय (महान) अर्थात् बहुप्रदेशी कहे गये हैं।

विशेष—शरीर के समान बहुप्रदेश युक्त होने से तथा अस्तित्व गुण के कारण जीवादि को जिन शासन में अस्तिकाय कहा है। भाषा में आगत 'अणु' शब्द प्रदेशों का वाचक है तथा 'महान' शब्द बहुप्रदेशीय काय का सूचक है। "अणुशब्देनात्र प्रदेशो गृह्यन्ते। अणुभिः प्रदेशैः महान्तः द्वयणुक-स्कंधापेक्षया द्वाभ्यामणुभ्यां महान्तौ अणुमहान्ता इति कायस्त्वमुक्तः"—अणु शब्द के द्वारा प्रदेश को ग्रहण किया है। अणु अर्थात् प्रदेशों से द्वयणुक स्कंध की अपेक्षा दो अणु आदि को महान कहा है। इस प्रकार अणु महान का धर्म है कि ये पंच द्रव्य काय है। इसलिए इनको अस्तिकाय कहा गया है।

काल द्रव्य में शक्ति की अपेक्षा शरीर व्यक्ति की अपेक्षा प्रदेश का प्रचय नहीं पाया जाता, इसलिए उसे महान नहीं गिना है। पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशीय होते हुए भी प्रदेशों के समुदाय रूपता को प्राप्त करता है, इसलिए पुद्गल की काय में गणना की गई है।

शका—जिस प्रकार काल के अणु हैं उसी प्रकार पुद्गल का परमाणु है, तब काल के समान पुद्गल को काय नहीं मानना चाहिए।

उत्तर—पुद्गल का परमाणु शक्ति रूप से काय कहा गया है, क्योंकि वह परमाणु अन्य परमाणुओं से मिलकर स्कंध रूप बन सकता है। यह बात काल द्रव्य में नहीं है। काल के जितने अणु हैं, वे मिलना नहीं जानते। उनमें संगठनपना नहीं है। उनमें प्रत्येक कालाणु का परिणमन जुदा-जुदा है, इसलिए अस्तिकाय का प्रतिपादन करने वाले इस ग्रंथ का नाम काल छोड़कर पंचास्तिकाय रखा गया है।

जैसि अस्थिसहाओ गुणोहि सह पञ्जएहि विविहेहि

ते होति अस्थिकाया जिप्यण जेहि तइलुक्कं ॥५॥

येषामस्तिस्वभावः गुणैः सह पर्यायं विविधैः ।

ते भवन्त्यस्तिकायाः निष्पन्नं यैस्त्रैलोक्यम् ॥५॥

जिन पंच अस्तिकायों का अनेक गुण तथा पर्यायों के साथ अस्तित्व स्वभाव है, वे अस्तिकाय कहे जाते हैं। इनके द्वारा तीनों लोकों का सम्भाव माना जाता है।

विशेष—जो द्रव्य के साथ रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। जो रूपवर्ती हैं उन्हें पर्याय कहते हैं। 'सहगुणो गुणाः कवचलिनः पर्यायाः'। गुण पर्याय की दूसरी परिभाषा है 'अन्वयिनो गुणाः, व्यतिरेकिनः पर्यायाः'—जो द्रव्य के साथ अन्वय रूप से पाये जाते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। जो परस्पर में व्यतिरेक रूप से अर्थात् पृथक् रूप से पाई जाती हैं उन्हें पर्याय कहते हैं।

जीव के केवल ज्ञान धादि स्वभाव गुण हैं। अस्तिज्ञानादि विभाव गुण हैं। सिद्ध भवस्था स्वभाव पर्याय है। नर-नारक धादि भवस्था विभाव पर्याय है।

शुद्ध पुद्गल के परमाणु में पाये जाने वाले रूपादि स्वभाव गुण हैं। स्कन्ध में जो वर्णादिक पाये जाते हैं वे विभाव गुण हैं। शुद्ध परमाणु रूप में भवस्थान स्वभाव द्रव्य पर्याय है। वर्णादिक में जो परिणमन है उसे स्वभाव गुण पर्याय कहते हैं। द्वयणुकादि स्कन्ध रूप से पुद्गल का परिणमन विभाव द्रव्य पर्याय है। द्वयणु-कादि स्कन्धों में वर्ण रसादि का जो परिणमन है वह विभाव गुण पर्याय है। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व अगृह-लघुत्व धादि सर्व द्रव्यों के साधारण सामान्य गुण हैं। धर्मादि द्रव्यों के विषय में ग्रंथ में आगे वर्णन किया गया है। इन जीवादि के सद्भाव से लोक का सद्भाव माना गया है।

ते चेव अस्थिकाया तेकालिय भावपरिणदा णिच्छा ।

गच्छन्ति दवियभाव परियट्ठण लिग सज्जता ॥६॥

ते चैव अस्तिकायाः त्रैकालिकभावपरिणताः नित्याः

गच्छन्ति द्रव्यभावं परिवर्तनलिंगसमुक्ताः ॥६॥

वे पञ्च अस्तिकाय, द्रव्यों के परिवर्तन में कारण रूप काल द्रव्य समुक्त हो, छह द्रव्य बहे गये हैं। ये द्रव्य भूत, वर्तमान तथा भविष्यत् काल रूप परिणमन युक्त होते हुए भी अपने स्वरूप का परित्याग न करने के कारण नित्य कहे गये हैं।

विशेष—काल द्रव्य प्रदेशों के समुदाय रूप न होने से यद्यपि उसकी परिणमन पञ्च अस्तिकाय द्रव्यों में नहीं की गई है किन्तु उसमें द्रव्यपना पाया जाता है। वह सम्पूर्ण द्रव्यों के परिणमन में कारण रूप है। इसमें उसको मिलाकर द्रव्यों की सख्या छह हो जाती है।

महापुराणकार ने लिखा है यह काल द्रव्य स्वयं असख्यात पृथक्-पृथक् परमाणु रूप होते हुए भी अनन्त पदार्थों के परिणमन में सहकारी होता है। जिस प्रकार कुम्भकार के चक्र के परिभ्रमण में उसकी कील सहायक है उसी प्रकार द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य सहकारी है। ससार के समस्त पदार्थ अपने-अपने गुण पर्यायों द्वारा स्वयं परिणमन को प्राप्त होते हैं। यह काल द्रव्य उनके परिणमन में सहकारी कारण है। इस काल द्रव्य में प्रदेशों का समुदाय नहीं है किन्तु गुणों का समुदाय इसमें पाया जाता है।

प्रदेश-प्रचयापायात्कालस्यानास्ति कायता ।

गुणप्रचययोगोऽस्य द्रव्यत्वादस्ति सोऽस्त्यतः ॥ पर्व ३-॥

काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि उसमें प्रदेशों का प्रचय अर्थात् समुदाय नहीं है, किन्तु काल भी द्रव्य है और गुण रहित द्रव्य नहीं होता। इसलिए काल द्रव्य में अन्य द्रव्यों के समान गुणों का प्रचय पाया जाता है। प्रदेश प्रचय रहित काल में गुण प्रचय है।

ये छह द्रव्य परिणमनशील होते हुए भी नित्य बहे गये हैं। जैन शासन में द्रव्य सर्वथा नित्य नहीं है तथा वह सर्वथा क्षण में समूल क्षय होने वाला भी नहीं है। वह कश्चित् नित्य और कश्चित् अनित्य है। यह बात सबके अनुभव गोचर भी है।

गोममट्ठकार जीव काण्ड में लिखा है—

वत्तणहेट्ठकाळो वत्तणगुणप्रविय दब्बणिययेसु ।

कासाधारणेव वट्ठन्ति ह्म सम्बदब्बाणि ॥ ५६७ ॥

सम्पूर्ण द्रव्यों का गुण वर्तना है। वह परिणमन बिना सहकारी कारण के नहीं हो सकता। इसीलिए उन द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण चाहिए। वह सहकारी कारण काल द्रव्य है, क्योंकि काल के आधार से सभी द्रव्य परिणमन करते हैं।

अणोणं पविसंता बिता भोगास मण्ण मण्णस्स ।

मेळता विय णिच्चं सगं सभावं ण विज्हंति ॥७॥

अन्योयं प्रविशन्ति ददन्त्यवकाशमन्योऽन्यस्य ।

मिलन्त्यपि च नित्य स्वक स्वभावं न विज्हंति ॥७॥

ये सभी द्रव्य परस्पर में प्रविष्ट होते हैं। वे अन्य द्रव्यों को अवकाश प्रदान करते हैं। ये जीव पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश काल सर्वदा मिलते हैं, किन्तु अपने स्वभाव का वे परित्याग नहीं करते।

विशेष—लोकालाश में छह द्रव्य पूर्वतया ठसाठस मरे हुए हैं। जहाँ हम हैं वहाँ धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य, काल द्रव्य तथा पुद्गल द्रव्य विद्यमान हैं। प्रत्येक द्रव्य के स्वतन्त्र अस्तित्व को कोई बाधा नहीं आती है। वे स्वरूप की अपेक्षा पृथक् हैं, यद्यपि परस्पर में मिले हुए हैं। उनकी संख्या न बढ़ती है न बढती है।

जैसे हम पुद्गल द्रव्य में अनेक प्रकार के परिणमन देखते हैं, इस प्रकार का नाना रूप परिणमन द्रव्यों में नहीं है। धर्म द्रव्य, अधर्म रूप नहीं होगा। जीव द्रव्य आकाश रूप नहीं होगा। प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। इसको कोई भी अन्य शक्ति नहीं बदल सकती। अन्य दशानों में ईश्वर जैसा बाहे बँसा परिवर्तन करने की शक्ति युक्त माना गया है इसीलिए उसे सर्वशक्तिमान कहा गया है। जैन दर्शन में ईश्वर को सर्वत्र वीतराग अनन्त शक्ति सहित स्वीकार किया गया। इसीलिए वह छह द्रव्यों के परिणमन से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। उन द्रव्यों का परिणमन अपने-अपने स्वभाव के अनुसार होता है। पदार्थों का स्वभाव सनातन तथा अविनाशी है।

सत्ता सत्त्वपयत्था सविस्सरुत्था अणंतपज्जाया ।

अगुप्पाद धुवत्ता सत्पडिपक्खा हवदि एक्का ॥८॥

सत्ता सर्वपदस्था सविश्वरूपा अनन्त पर्याया ।

अगोत्पाद-ध्रौव्यात्मिका सप्रतिपक्षा भवत्येका ।

अस्तित्व को सत्ता कहते हैं। वह सर्वपदार्थों में विद्यमान है। वह नाना स्वरूप युक्त होने से विश्व रूप है। सर्व पदार्थ-व्यापी सत्ता अनन्त पर्याय सहित है। उस सत्ता में ध्रौव्य उत्पाद तथा व्यय विद्यमान है। वह एक रूप है, वह सत्ता प्रतिपक्ष स्वरूप भी है।

विशेष—सत्ता का प्रतिपक्ष पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल तथा पर भाव की अपेक्षा युक्त भवता है। विश्व रूप सत्ता का प्रतिपक्ष एक रूप सत्ता (अवान्तर सत्ता) है। अनन्त पर्याय रूप सत्ता का प्रतिपक्ष एक पर्याय है। उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य रूप त्रिविध सत्ता का प्रतिपक्ष उत्पाद अथवा व्यय अथवा ध्रौव्य पना है। एक रूप महा सत्ता का प्रतिपक्ष अवान्तर सत्ता है।

इस प्रकार सत्ता, असत्ता आदि रूप पदार्थ माना गया है। इन गुणों में परस्पर में प्रतिपक्षपना होने से कोई विरोधादि दोष नहीं आते, क्योंकि यहाँ एकान्त पक्ष नहीं है। उनमें परस्पर में स्थापेक्षपना पाया जाता है। सर्वसम्भ्र स्वामी ने शास्त्रमीमांसा में कहा है—सत् सामान्य से सर्व द्रव्यादि एक है, द्रव्यादि के क्षेत्र से वे द्रव्यादि परस्पर में भिन्न हैं।

सत्सामान्यात् सर्वैर्न्यं पृथग्द्रव्यादिभेदतः ।

वक्ता की जैसी विवक्षा होती है, उसके अनुसार तत्त्व का प्ररूपण करता है । जब सामान्य विवक्षा मुख्य होती है, तब भेद का कथन गौण रूप हो जाता है ।

दवियं गच्छति तां तां सवभाव पञ्चयाहं जं ।

दवियं तं भणन्ते अण्णण्णभूतं तु सत्तावो ॥ ९ ॥

द्रवति गच्छति तांस्तान् सद्भावपर्यायान् यत् ।

द्रव्यं तत् भणन्ति अनन्यभूतं तु सत्तातः ॥ १० ॥

जो सामान्य रूप से सहभावी गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों को प्राप्त होता है, वह द्रव्य है । यह द्रव्य सत्ता से अनन्यभूत है, क्योंकि यह भिन्न रूप नहीं है सत्ता द्रव्य से भिन्न है ।

विशेष 'तत्त्वायै सूत्र में कहा है 'गुण-पर्यायवद् द्रव्यम्' गुण और पर्याय के समुदाय रूप द्रव्य है । द्रव्य की लक्षण मत् है 'सद्द्रव्यलक्षण' इस आगम के प्रकाश में द्रव्य, गुण, पर्याय सत्ता से भिन्न नहीं है ।

आचार्य भूमतचन्द्र कहते हैं "द्रव्याणि हि सहक्रमभूता गुण-पर्यायाणा मन्यतयाऽऽधारभूतानि भवति" सहभावी गुण तथा क्रम भावी पर्यायों से अपृथक् होने से द्रव्य उनका आधार होता है । द्रव्य तथा गुण पर्यायों में आधार आधेय भाव है ।

शका--यहाँ पर्याय को क्रमभावी कहा है । उसे क्रमबद्ध पर्याय क्यों नहीं कहा ?

उत्तर--द्रव्य में जो परिणमन होता है वह किसी क्रम नाम की वस्तु से बंधा नहीं है । क्रमवर्तीपना पदार्थ का स्वभाव है इसीलिए पर्याय को क्रमभावी कहा है क्रमबद्ध नहीं । राजवातिक में लिखा है--'द्रव्यस्य परिणमनम् परिवर्तनं पर्यायं'—द्रव्य के परिणमन अर्थात् परिवर्तन को पर्याय कहते हैं ।

"द्रव्यस्य द्वावात्मनी सामान्यविशेषश्चेति । तत्र सामान्यमुत्सर्गोऽन्वय गुण इत्यर्थान्तरम् । विशेषो भेदः पर्याय इति पर्याय शब्द । तत्र-सामान्य विषयो नयोद्रव्याधिकः । विशेष-विषयः पर्यायाधिकः । तदुभय समुदित-मयुत सिद्ध-स्वरूप द्रव्यमित्युच्यते । तत् समुदायोपि प्रमाण—मोचर सकलादेशत्वात् प्रमाणस्य ।" (पृ ३४३)

द्रव्य सामान्य विशेष रूप दो स्वरूप है । सामान्य, उत्सर्ग, अन्वय, गुण ये पर्यायवाची शब्द हैं । विशेष, भेद, पर्याय ये पर्याय के नामान्तर हैं । सामान्य को विषय करने वाला जो नय है, उसे द्रव्याधिक नय कहते हैं । पर्याय, अर्थात् विशेष को विषय करने वाला पर्यायाधिक नय है । सामान्य तथा विशेष पृथक् रूप नहीं हैं । उन्हें अयुतसिद्ध कहते हैं । सामान्य-विशेष को द्रव्य कहते हैं । उन दोनों के समुदाय को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण रहा गया है । प्रमाण सकलादेशी होता है । "सकलादेशः प्रमाणाधीनः विकलादेशः व्याधीनः ।"

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि द्रव्य पर्याय समुदाय रूप है । इसीलिए पर्याय और द्रव्य में ये सादृश्य भाव है । क्रमबद्ध पर्याय को मानने पर क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ होगा पर्यायवद्ध पर्याय । इस प्रकार का प्रयोग वस्तु स्वरूप के अज्ञान का जापक है ।

द्रव्य गुण तथा पर्याय का स्वरूप समझने के लिये सरोवर का उदाहरण उपयोगी है । सरोवर द्रव्य सदृश है । उसमें विद्यमान पानी गुण सदृश है । पानी का पवन संचार के निमित्त से लहर युक्त होना अथवा प्रवन संचार के अभाव में शांत रूप होना पर्याय समान है । केवल जल पर दृष्टि देने से वह सरोवर अलभ्य लगता है । जब जल में उत्पन्न लहरों पर दृष्टि दी जाती है, तब वह सरोवर अगणित पर्यायों का समुदाय रूप

प्रतीत होता है। सरोवर सामान्य की अपेक्षा जल रूप है। सहरो की अपेक्षा वह सहरो का समूह रूप है।

जैन धर्म वस्तु स्वरूप का निरूपण करता है। जीव में गुण पाये जाते हैं; इसीलिए उसे नित्य कहा जाता है। उसमें परिवर्तन रूप पर्याय पाई जाती है, इसीलिए उसे अनित्य कहा जाता है। वस्तु यदि एकान्त नित्य मानी जाए अथवा एकान्त अनित्य मानी जाए तो वह हमारे धनुष और चिन्तन के विरुद्ध है।

दध्वं सल्लक्षणियं उत्पादव्यय-ध्रुवतत्त्वजुस्त ।

गुण पज्जासयं वा जं तं भण्णंति सम्बण्ह ॥ १० ॥

द्रव्यं सल्लक्षणकं उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्वसयुक्त ।

गुणपर्यायाश्रय वा यत्तद्भण्णंति सर्वज्ञा ॥ १० ॥

सर्वज्ञ भगवान की देशना है कि जो सत्ता लक्षण युक्त है, वह द्रव्य है। जिसमें उत्पाद व्यय तथा ध्रुव्यपना पाया जाता है, उसे भी द्रव्य कहते हैं, जो गुण पर्यायो का आश्रय है, वह भी द्रव्य है।

यहाँ ग्रन्थकार ने सर्वज्ञ प्रतिपादित द्रव्य के तीन लक्षण बड़े हैं। 'सद् द्रव्यलक्षणम्' (अ. ५ सूत्र २६) द्रव्य का लक्षण सत् है। सत् का अर्थ है अस्तित्व। बहुअस्तित्व रूप वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुव्य लक्षण रूप कहें गई है "उत्पाद-व्यय-ध्रुव्ययुक्तं सत्" (तत्त्वार्थ सूत्र ५-३०)।

उदाहरणार्थ सुवर्ण रूप द्रव्य है उसमें कण पर्याय का लोप होकर कुंडल पर्याय की उत्पत्ति हुई। पूर्व पर्याय का विनाश तथा नवीन पर्याय का उत्पाद होते हुए भी मूल सुवर्ण के पीत पना गूदत्व पना आदि गुणों की अपेक्षा वह सुवर्ण विद्यमान है। इसे ध्रुव्य रूपता कहते हैं। यहाँ एक बात विशेष है, द्रव्य में पूर्व पर्याय का व्यय होता और नवीन पर्याय का उत्पाद होता है। ऐसा नहीं है, कि जिस पर्याय का उत्पाद है, उसी का व्यय है। ऐसी मान्यता युक्तिविरुद्ध है।

द्रव्य में सहभावी गुण होते हैं। जैसे जीव का ज्ञान गुण सहभावी है। वह जीव के बिना पृथक नहीं रहता है। जीव भी उसके बिना पृथक नहीं रहता है। दोनों में अविनाभाव सम्बन्ध है। जीव में मनूष्य, पशु, आदि रूप अवस्थाएँ क्रम रूप से पाई जाती हैं, इन अवस्थाओं को पर्याय कहा है। द्रव्य को गुण और पर्यायो का अभिन्न आश्रय कहा है। उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य के कारण तत्त्व को जयात्मक माना है। स्वामी समन्तगद्ग ने धात्तमीमांसा में कहा है—“तस्मात् तत्त्व जयात्मक ॥६०॥ इसीलिए तत्त्व त्रिविध रूप माना है। तत्त्वार्थ सूत्र में द्रव्य को “गुण-पर्यायवद् द्रव्यम्” कह कर, उसे गुण और पर्याययुक्त कहा है।

द्रव्य सत्तारूप है। द्रव्य गुण पर्याययुक्त है। द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव्य रूप है। ये तीन लक्षण परस्पर विरोधी नहीं हैं। ये परस्पर सापेक्ष हैं।

उत्पत्तीव विनाशो दध्वस्स य णत्थि अत्थि सद्भाबो ।

विग-मुत्पाद-ध्रुवत्वं करेति तस्सेव पज्जाया ॥११॥

उत्पत्तिर्वा विनाशो द्रव्यस्य च नास्त्यस्ति सद्भावः ।

विगभोत्पाद-ध्रुवत्व कुर्वन्ति तस्यैव पर्यायाः ॥११॥

अनादिनिधन त्रिकालवर्ती द्रव्य का उत्पाद और विनाश नहीं होता है। द्रव्याधिपनयसे द्रव्य सत् स्वरूप है। पर्यायाधिक नय की अपेक्षा उस द्रव्य की पर्यायो में उत्पाद, व्यय तथा ध्रुव्य पना पाया जाता है।

शंका— उत्पत्ति विनाश और ध्रुव्यपना भिन्न-भिन्न लक्षणों वाले हैं। जो उत्पत्ति का लक्षण है वह व्यय

अथवा द्रव्य पने का लक्षण नहीं है। जब इन तीनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं, तब एक द्रव्य में इन परस्पर विरुद्ध बातों का कैसे समावेश होगा ?

उत्तर स्वादाद दृष्टि से एक ही पदार्थ को उत्पाद, व्यय तथा द्रव्य रूप मानना अबाधित है। एक व्यक्ति पिता, पुत्र, भाई आदि नामों से पुकारा जाता है। पुत्र की अपेक्षा वह पिता है। पिता की अपेक्षा वह पुत्र है और एक भाता पिता से उत्पन्न होने के कारण भ्राता कहा जाता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से वस्तु में उत्पाद, व्यय, द्रव्य पना स्वीकार करने में बाधा नहीं है। यह अनुभव द्वारा समर्थित बात है। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थसिद्धि में लिखा है “द्रव्यमपि सामान्यार्पणया नित्यं, विशेषार्पणयाऽनित्यमिति नास्ति विरोधः। तौ च सामान्यविशेषौ कथञ्चित् भेदाभेदाभ्या व्यवहारहेतु भवतः।”

द्रव्य नित्य है सामान्य की अपेक्षा, विशेष की अपेक्षा अनित्य है। इसे मानने में कोई विरोध नहीं है। सामान्य और विशेष धर्म कथञ्चित् भेद और अमेद की अपेक्षा से लोक व्यवहार के कारण होते हैं। एकान्त रूप से द्रव्य में विरोधी धर्मों का समावेश नहीं हो सकता। जैन दर्शन की यह विशेषता है कि वह युक्ति और अनुभव दोनों से अबाधित है। हमारे अनुभव में यह बात आती है कि मिट्टी का बड़ा फूट जाने पर जो उसके टुकड़े हो जाते हैं, मिट्टी की अपेक्षा बट में और बट खण्डों में भेद नहीं है। उन दोनों में एक दृष्टि से भेद भी पाया जाता है, क्योंकि बट में जिस प्रकार पानी भरकर लाया जाता है, उस प्रकार बट खण्डों से काम नहीं बनता। इस प्रकार विविधतापूर्ण वस्तु का स्वभाव है। सुवर्ण वस्तु में कण की पर्याय थी। उसका व्यय होकर कठामरण की पर्याय उत्पन्न हुई। एक पर्याय का उत्पाद है, दूसरी का विनाश। किन्तु स्वर्णपने की अपेक्षा न उत्पाद है न विनाश, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में सुवर्ण अविनाशी रूप से उपलब्ध होता है। इसी प्रकार द्रव्य में पर्याय की अपेक्षा उत्पाद है, व्यय है, द्रव्यपना है, किन्तु सत् सामान्य की अपेक्षा न उत्पाद है, न व्यय है, न धुब पना है। ये विरुद्ध दृष्टियाँ परस्पर में टकराती नहीं हैं, क्योंकि अनेकान्त दृष्टि विरोध की दूर करती है और मैत्री को उत्पन्न करती है। परस्पर सापेक्ष कथन स्वीकार करने पर विरोध नहीं आता। स्वादाद दासन में विरोधी धर्मों में परस्पर कतह नहीं है। उनमें अपूर्व मैत्री भाव है।

पञ्जयविजुदं ददव दध्वविजुता य पञ्जया नित्यः ।

वोण्हं अण्णभूव भावं समणा पव्वविति ॥१२॥

पर्यायवियुत द्रव्य द्रव्यवियुक्ताश्च पर्याया न सन्ति ।

द्रयोरनन्यभूत भाव श्रमणा प्ररूपयन्ति ॥१२॥

अर्थों ने कहा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पर्याय रहित हो। पर्याय रहित वस्तु अथवा द्रव्य का सद्भाव नहीं है। द्रव्य और पर्यायों में अनन्यपना अर्थात् पृथक्पने का अभाव पाया जाता है।

विशेष- अमृतचंद्र सूरि ने लिखा है दूध, दधि, नवनीत, घृत आदि पर्याय रहित गोरस के समान पर्याय रहित द्रव्य नहीं है। इसी प्रकार गोरसपने से बिहीन दूध, दधि, नवनीत, घृत आदि पर्याय नहीं पायी जाती। इसलिए द्रव्य का पर्यायों के साथ कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अमेदपना है। और, दधि, घृत में गोरसपना जैसे है, वैसे ही द्रव्य में पर्यायों का सद्भाव है।

पर्यायाधिकनय की प्रधानता से सम्पूर्ण विश्व अनन्त पर्यायों से युक्त पाया जाता है। सर्वज्ञ देव ने कहा है कि द्रव्याधिक दृष्टि से वस्तु में पर्यायों का सद्भाव गौण हो जाता है। उनका अभाव नहीं होता। जैसे ग्वालिन दधि मंथन करते समय एक हाथ से रस्सी को खींचती है और दूसरे हाथ की रस्सी को शिथिल

करती है। इसी प्रकार विभिन्न दृष्टियों के विषय में जानना चाहिए। स्थानिन जैसे दोनों रस्सियों को कम-कम से आकर्षण, शिथिलीकरण किया द्वारा नवनीत को प्राप्त करती है, उसी प्रकार जिनागम में भिन्न भिन्न अर्थ-आर्थों को ध्यान में रखकर तत्त्व का निरूपण सापेक्ष भाव से करने पर ज्ञानात्म की प्राप्ति होती है।

द्रव्येण विना ण गुणा गुणोहि द्रव्यं विना ण संभवति ।

अवदिरित्तो भावो द्रव्य गुणाण हवति तस्मा ॥ १३ ॥

द्रव्येण विना न गुणाः गुणैर्द्रव्यं विना न संभवति ।

अव्यतिरिक्तो भावो द्रव्यगुणानां भवति तस्मात् ॥ १३ ॥

द्रव्य के बिना गुण नहीं पाये जाते। गुणों से विहीन द्रव्य का भी सम्भाव नहीं है। इसलिये द्रव्य और गुणों में भिन्नपने का प्रभाव है। वे अभिन्न हैं। जैसे पुद्गल द्रव्य के बिना स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण का पृथक् सम्भाव संभव नहीं है, उसी प्रकार स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इन गुणों के बिना पुद्गल का अस्तित्व भी नहीं है।

विशेष कुछ दर्शन द्रव्य और गुण में सर्वथा पृथक्पना मानते हैं। वे कहते हैं जीव का ज्ञान गुण उससे भिन्न है, ज्ञान और जीव का समवाय सम्बन्ध है।

इस एकान मान्यता को हमारा अनुभव तथा युक्ति खण्डित करते हैं। यदि जीव से ज्ञान गुण भिन्न माना गया तो ज्ञान रहित जीव का अस्तित्व स्वयं सकट में पड़ जायेगा। इसी प्रकार जीव के बिना ज्ञान का भी अस्तित्व मानना दोष युक्त है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान के शासन में द्रव्य को गुणों से अभिन्न माना है तथा उस द्रव्य को पर्यायों से अभिन्न स्वीकार किया है।

उपरोक्त कथन से यह बात स्पष्ट होती है, कि द्रव्य से पर्याय भिन्न नहीं है, वे द्रव्य से अपृथक्भूत हैं। इसी प्रकार द्रव्य से गुण भी भिन्न नहीं है। गुणों का अखण्ड पिंड ही द्रव्य है। जब द्रव्य से पर्याय अभिन्न है तथा द्रव्य से गुण अभिन्न है, तब गुण तथा पर्याय भी सर्वथा भिन्न नहीं है। दोनों अनादि निघन द्रव्य से अभिन्न हैं। इससे वे परस्पर में भिन्न नहीं है।

सिध अस्ति णत्थि उह्यं अव्वत्तब्बं पुणो य तत्तिदयं ।

द्वयं खु सत्त भंगं आदेसवसेण संभवति ॥ १४ ॥

स्यादस्ति नास्त्युभय-भवत्तव्यं पुनश्च तत् त्रितयं ।

द्रव्यं खलु सप्तभंगभादेशवशेन संभवति ॥ १४ ॥

आदेशवश से अर्थात् प्रश्न की अपेक्षा द्रव्य में ये सात भंग पाये जाते हैं—स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अस्त-अवक्तव्य, स्यात् नास्ति-अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति-अवक्तव्य।

विशेष—यहाँ वस्तु के सप्तभंग न्याय का कथन किया गया है। आचार्य अकलंक देव ने राजबार्तिक में कहा है—

प्रश्नवशादेकस्मिन्वस्तुनि अविरोधेन विधिप्रतिषेधकत्पना सप्तभंगी (२-६-पृ-२४)

प्रश्न के वश से एक पदार्थ में विधि अर्थात् अस्तित्व, विशेष अर्थात् नास्तित्व रूप परिकल्पना सप्त-भंगी है। मूल में अस्ति, नास्ति तथा अवक्तव्य रूप तीन भंग हैं। उनके दो संयोगी द्वीन भंग हैं। तीन संयोगी

एक भंग है। इस प्रकार सात भंग होते हैं। जैसे सोंठ, मिर्च और पीपल ये तीन वस्तु हैं। इनके दो संयोगी सोंठ मिर्च-मिर्च पीपल और सोंठ पीपल ये तीन भंग होंगे। सोंठ, मिर्च, पीपल तीनों के संयोगी रूप एक भंग होगा। इस प्रकार इन सप्त भगों को सप्तभगी न्याय कहते हैं।

वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा अस्ति रूप है। वह परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव की अपेक्षा नास्ति रूप है। एक साथ अस्ति नास्ति का प्रतिपादन असम्भव होने से वस्तु कथञ्चित् अवक्तव्य है। इन कथञ्चित् अस्ति, कथञ्चित् नास्ति, कथञ्चित् अवक्तव्य रूप मूल भगों के द्वि संयोगी के तीन भंग इस प्रकार होंगे—(१) अस्ति-नास्ति (२) अस्ति-अवक्तव्य (३) नास्ति-अवक्तव्य। तीन संयोगी एक भंग इस प्रकार होगा— अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य रूप होगा। इस प्रकार तीन मूल भंग, तीन द्विसंयोगी भंग, एक त्रिसंयोगी भंग मिलकर सप्तभगी जैन न्याय पद्धति कही गई है।

स्वामी समस्त भद्र ने आप्त मीमांसा में कहा है—

कथञ्चित् ते मदेवेष्ट कथञ्चिदसदेव तत् ।

तथोभयमवाच्य च नययोगात् न संबंधा ॥१४॥

हे जिनेन्द्र ! आपके शासन में स्वरूप चतुष्टय रूप दृष्टि से वस्तु को अस्ति रूप माना गया है। पर-रूप चतुष्टय की अपेक्षा उसे कथञ्चित् नास्ति रूप कहा है। वह वस्तु कथञ्चित् अवाच्य अर्थात् अनिवंचनीय है। वस्तु कथञ्चित् सत्, कथञ्चित् असत् स्वरूप है। वह कथञ्चित् सत्-अवक्तव्य, कथञ्चित् असत्-अवक्तव्य, तथा सत्-असत् रूप है। वह वस्तु किसी दृष्टि से सत्-असत्-अवक्तव्य रूप है। यह कथन परस्पर सापेक्ष होने से निर्दोष है। जिस दृष्टि से वस्तु अस्ति रूप है, उसी दृष्टि में उसे निषेध रूप मानने पर विरोध दोष का उद्भव होगा। जिनेन्द्र के शासन में परस्पर विरोध नहीं है। जिस तरह देवदत्त नाम का व्यक्ति अपने पिता की अपेक्षा पुत्र, स्त्री की अपेक्षा पति है, पुत्र की अपेक्षा पिता है, इसी प्रकार वस्तु में अस्ति, नास्ति, सत्-असत् आदि सप्त प्रकार से तत्त्व निरूपण की शैली जिन आगम में दर्शाई गई है।

एकांतवादी इस जैन दृष्टि के सौन्दर्य को न समझने के कारण यह कहते हैं कि जो वस्तु अस्ति रूप है, वह नास्ति रूप नहीं होगी। उनकी समझ में यह बात नहीं आती कि जैन दार्शनिकों ने वस्तु को सत् भवभाव नित्य रूप कहा है, अस्ति रूप कहा है, उसी दृष्टि से नास्ति, असत् और अनित्य रूप नहीं माना है। दूसरी अपेक्षा से नास्ति आदि का कथन है। जैसे—गाय अपने स्वरूप की अपेक्षा अस्ति रूप है। वही गाय, हाथी, घोड़ा आदि भिन्न पदार्थों की अपेक्षा से नास्ति रूप है। इस स्वात्वाद दृष्टि की अपेक्षा आचार्य अकलक देव ने स्वरूप संबोधन काव्य में लिखा है—‘भगवान् जिनेन्द्र पाठ कर्मों का नाश कर मुक्त हुए हैं। दूसरी दृष्टि से वे मुक्त भी नहीं हैं।’

प्रश्न—जो मुक्त है, उन्हे अमुक्त कहना बड़ी विचित्र बात है। इसका खुलासा आवश्यक है।

उत्तर—सिद्ध भगवान् कर्मों से रहित होने के कारण कर्मों से मुक्त बड़े जाते हैं। उन्होंने आत्म गुणों को प्राप्त किया है, वे दर्शन ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं, इसलिए वे उन गुणों की अपेक्षा अमुक्त अर्थात् संयुक्त हैं। उनके शब्द इस प्रकार हैं—

मुक्तामुक्तं कुरुषु यः कर्मभिः सविदादिना ।

अथय परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम् ॥१॥

जो कर्मों के द्वारा मुक्त है तथा ज्ञान आदि के द्वारा अमुक्त है इस प्रकार कथञ्चित् मुक्त, कथञ्चित् अमुक्त रूप अथय, ज्ञान मूर्ति परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ।

सामान्यतया आत्मा को चैतन्य युक्त होने से चिदात्मक अर्थात् चैतन्य रूप कहा है। आचार्य अकलंक देव कहते हैं आत्मा अचेतन रूप भी है।

प्रश्न आत्मा को चेतन तो सब जानते हैं और जड़ द्रव्य को अचेतन कहते हैं। यहाँ जीव को अचेतन कहने में क्या रहस्य है ?

उत्तर—ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा तो आत्मा चेतन रूप है। किन्तु ज्ञान और दर्शन के सिवाय प्रमेयत्व आदि धर्मों की अपेक्षा वह चिदात्मक नहीं है। इसलिए अकलंक स्वामी आत्मा को चेतनाचेतनात्मक कहते हैं—

प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदात्मा चिदात्मकः।

ज्ञानदर्शनतस्तस्माच्चेतनाचेतनात्मकः ॥३॥

प्रमेयत्व आदि धर्मों की अपेक्षा आत्मा अचेतन है। ज्ञान दर्शन की अपेक्षा वह आत्मा चैतन्य रूप कहा जाता है। इसलिए जहाँ आत्मा ज्ञान दर्शन गुणों के कारण चेतन रूप है, वहाँ अस्तित्व प्रमेयत्व आदि गुणों की अपेक्षा वह अचेतन रूप है। यहाँ इस भ्रम का निवारण करना आवश्यक है कि जीव विशेष प्रकार के प्रतिपादन की अपेक्षा अचेतन कहा गया है। वास्तव में उसके चेतनपने का अभाव रूप नहीं हो गया है। यहाँ अचेतन का अर्थ जड़ नहीं है किन्तु चैतन्यगुण से पृथक् है। आगम का सभी कथन स्याद्वाद दृष्टि से किया जाता है। जैसे आत्मा को एक दृष्टि से शुद्ध, बुद्ध कहा है, दूसरी दृष्टि से आत्मा के संसारी, भुक्त हो भेद कहे गए हैं। इस अपेक्षा से मुक्त आत्मा को शुद्ध और बुद्ध कहा जायेगा, किन्तु जिनके कर्म शत्रु पाये जाते हैं, उन संसारी आत्माओं की अपेक्षा आत्मा को शुद्ध बुद्ध न कह कर, अशुद्ध अबुद्ध कहा जायेगा। एकान्त पक्ष ग्रहण सम्पत्त्व का शत्रु है। सत्य तत्त्व की उपलब्धि हेतु विविध दृष्टियों में परस्पर में मैत्रीभाव चाहिये।

भावस्स गत्थि णासो गत्थि अभावस्स चेव उप्पादो।

गुणपज्जयेसु भावा उप्पाद-वए पकुव्वन्ति ॥१५॥

भावस्य नास्ति नाशो नास्ति अभावस्य चैव उत्पादः।

गुण-पर्यायेषु भावा उत्पादव्यय प्रकुर्वन्ति ॥१५॥

भाव अर्थात् वस्तु का नाश नहीं होता है तथा अभाव का उत्पाद नहीं होता है। पदार्थ अपने गुणों तथा पर्यायों में उत्पाद और व्यय को करते हैं।

विशेष—गोरस द्रव्य का उत्पाद नहीं होता है, विनाश भी नहीं होता है। उस गोरस की नवनीत पर्याय का विनाश होता है तथा घृत पर्याय का उत्पाद होता है। इसी प्रकार द्रव्याधिक नय से जीवादि द्रव्यों का उत्पाद तथा व्यय नहीं होता। गीता में कहा है “नासतः विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः” असत् का उत्पाद नहीं होता, तथा सत् का विनाश नहीं होता है। यह कथन द्रव्याधिक नय की अपेक्षा से यथार्थ है किन्तु ऐसा एकान्त पक्ष वाधित है। क्योंकि वस्तु में विद्यमान पर्यायों का उत्पाद तथा क्षय होता है, इस तत्त्व को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे देवदत्त नाम का व्यक्ति पहले शिशु था, युवक हुआ फिर वह बुद्ध हुआ और पश्चात् मरण कर अन्य गति को गया। यहाँ देवदत्त कहे जाने वाले मानव की अपेक्षा उसकी शिशु आदि अवस्थाएँ हैं। उन अवस्थाओं की दृष्टि से देवदत्त में उत्पाद और विनाश अवस्थाओं की दृष्टि से विद्यमान है, किन्तु बाल्य आदि अवस्थाओं में देवदत्तपना नष्ट नहीं होता। जैन सिद्धान्त में द्रव्य दृष्टि से विश्व की अविनाशी तथा शाश्वतिक माना है और पर्याय की अपेक्षा उसे विनाशी तथा अशाश्वतिक कहा है।

स्वामी समन्तभद्र ने कहा है कि सत् रूप से विद्यमान आत्मादि तत्त्व स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा सत् रूप कहे गये हैं किन्तु पर ब्रह्म, पर क्षेत्र, पर कास तथा पर भाव रूप चतुष्टय की अपेक्षा सत् की असत्त्व कहा गया है ।

पुष्प का वृक्ष में अस्तित्व है, सद्भाव है । उसी पुष्प का आकाश में सद्भाव नहीं है । जैसे पुष्प का वृक्ष में सद्भाव है और आकाश में असद्भाव, इसी प्रकार सत् का कश्चित् सद्भाव है तथा पररूपादि की अपेक्षा उसका अभाव कहा गया है । आचार्य वाणी इस प्रकार है—

सतः कश्चित्तदसत्त्वशक्तिः, खे नास्ति पुष्प तदेषु प्रसिद्धम् ।

सर्वस्वभावव्युत्पत्तमप्रमाण, स्ववाग्विरुद्ध तव दृष्टितोऽयम् ॥ २३ ॥

जो पदार्थ स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा विद्यमान है वह कश्चित् पर रूपादि चतुष्टय की अपेक्षा असत् रूप है । जिस प्रकार पुष्प वृक्ष में विद्यमान है अतः सत् रूप है किन्तु वह आकाश में अविद्यमान है । संपूर्ण स्वभावों से रहित सत्त्वादि तत्त्व रूप अथवा सकल शून्यता रूप तत्त्व अप्रमाण है । जीवादि तत्त्व अनेकान्त रूप माने गये हैं । एकान्त रूप मान्यता स्ववचन बाधित है । जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरी माता बध्या है उसका यह कथन प्रत्यक्ष बाधित है । यदि उसकी माता है तो वह बध्या कैसे कही जायेगी ? अतः जैन दृष्टि द्रव्याधिक दृष्टि से वस्तु को उत्पाद तथा व्यय रहित स्वीकार करती है । पर्यायाधिक दृष्टि से उसमें उत्पाद और व्यय का भी सद्भाव स्वीकार किया गया है ।

समन्तभद्र स्वामी ने लिखा है

न सर्वथा नित्य मुदेत्यर्पति न च क्रियाकारकमत्र युक्तम् ।

नैवासतो जन्म सतो न नाश दीपस्तम पुद्गलभावतोस्ति ॥ २४ ॥

वस्तु को सर्वथा नित्य मानने पर उसमें उत्पाद तथा व्यय का अभाव होगा । उसमें क्रिया तथा कारक भी उपयुक्त नहीं होंगे । सर्वथा नित्य पक्ष अंगीकार करने पर परिवर्तनों का सद्भाव नहीं होगा । जो जैसा है, वह वैसा ही रहेगा । यदि कोई गमन करता है, तो वह गति रूप परिणमन करता रहेगा, क्योंकि एकान्त नित्य पक्ष परिवर्तन को मानने से असहमति व्यक्त करता है ।

जिस प्रकार नित्यपक्ष स्वीकार करने पर प्रत्यक्ष से युक्ति और अनुभव द्वारा दोष दिये हैं, उसी प्रकार के दोष सर्वथा अनित्य पदार्थ मानने पर आते हैं । क्षणिक मान्यता में उत्पाद और व्यय नहीं बनता क्योंकि क्षणिक वस्तु एक क्षण में ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है । कदाचित् एक क्षण में नष्ट होने के बाद बिल्कुल नवीन असत् वस्तु की उत्पत्ति मानी जावे, तो अनेक दोष उत्पन्न होंगे । असत् की उत्पत्ति आकाश के फूल की तरह असंभव है । सत् पदार्थ का सर्वथा नाश नहीं होता है । दीपक के नाश होने पर अथकार प्राप्त होता है । यहाँ पुद्गल में पहिले प्रकाश पर्याय थी पश्चात् उस पुद्गल में अन्वकार पर्याय आ गई । दोनों पुद्गल की ध्रुवस्था है ।

असत् का जन्म और सत् का नाश नहीं होता, इसलिए वस्तु को सर्वथा रूप न मानकर कश्चित् नित्य और अनित्य दोनों स्वरूप मानना चाहिए ।

भावा जीवादीया जीवगुणा य उवन्नो गो ।

सुर-जर-जारय-तिरिया जीवस्य य पञ्जया बहुगा ॥ १६ ॥

भावा जीवाद्या जीवगुणाश्चेतना चोपयोगः ।

सुर-नर-नारक-तिर्यंचो जीवस्य पर्यायाः बहुकाः ॥

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये छह भाव अर्थात् पदार्थ अथवा द्रव्य कहे गये हैं। जीव का गुण चेतना तथा उपयोग है। देव, मनुष्य, नारक, तिर्यक ये जीव की अनेक पर्यायें हैं।

विशेष—यहाँ जीव आदि को आब शब्द द्वारा निरूपण किया गया है। जीव का गुण चेतना है। जीव को उपयोगमय कहा है। द्रव्य संग्रह में कहा है—“जीवो उचयोगमग्नो” जीव चेतना तथा उपयोग गुण रहित नहीं रहता। ये जीव की विशिष्टता है। ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा, जिसमें चेतना, उपयोग अथवा ज्ञान—दर्शन न हो। अन्य द्रव्यों से जीव की भिन्नता का द्योतक उसका ज्ञान—दर्शन गुण है।

जब द्रव्य में गुण और पर्याय पाये जाते हैं, तो जीव में कौन सी पर्याय पाई जाती है? इसका स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ कहा गया है, कि जीव की देव, मनुष्य, नारकी आदि बहुत पर्याय हैं। पदार्थ में पर्यायों का भाविभाव और विनाश होता रहता है, इसलिए उन पर्यायों की अपेक्षा वस्तु को अनित्य कहा है। पर्यायों को मुख्यता से ग्रहण करने वाली दृष्टि को पर्यायविक नय कहते हैं। उसके द्वारा वस्तु नित्य नहीं निरूपित की जाती। द्रव्य को मुख्य बनाने वाली द्रव्याधिक दृष्टि पर्यायों को गौण कर देने से वस्तु को नित्य कहती है। वास्तव में देखा जाये तो वस्तु न सर्वथा नित्य है और न सर्वथा अनित्य है वह तो कश्चित् नित्य है और कश्चित् अनित्य है। गुण की अपेक्षा वस्तु नित्य है। पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। जीव को मनुष्यादि पर्यायों की अपेक्षा अनित्य कहा है। चेतना गुण की अपेक्षा जीव को नित्य कहा है। यहाँ यह बात भी विचारणीय है कि कुम्बकुम्ब स्वामी ने जीव की सत्ता अवस्था की पर्यायों का कथन किया है। इससे यह प्रश्न दूर होता है, कि जीव सदा शुद्ध नहीं है। जब हम जगत में भूखे, रोगी, दुःखी आदि जीवों को प्रत्यक्ष में देखते हैं तथा स्वयं अपने आप में उन अवस्थाओं का अनुभव करते हैं, तब यह मानना जिवेकी व्यक्तिका कर्तव्य है कि सभी जीव शुद्ध बृद्ध नहीं हैं। खदान से निकला हुआ मिट्टी आदि अशुद्ध वस्तुओं से युक्त स्वर्ण—पाषाण स्वर्ण पद प्राप्त करने के लिए अग्नि-प्रवेश आदि प्रक्रियाओं को प्राप्त करता है। उसके पश्चात् उसे सुवर्णता प्राप्त होती है। इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया आदि विकारों से ललित जीव राशि को वर्तमान पर्याय में परम शुद्ध आत्मा खोजना आगम एवं अनुभव विरुद्ध है। जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, वे शुद्ध बृद्ध तथा अवबद्ध हैं।

मनुसत्तेण णट्ठो देही देवो हवेवि इदरो वा ।

उभयत्त जीव भावो ण नत्ससि ण जायवे ण्णो ॥

मनुष्यत्वेन नष्टो देही देवो भवतीतरो वा ।

उभयत्र जीवभावो न नश्यति न जायतेऽन्यः ॥१७॥

देही पर्यात् देहधारी ससारी जीव मनुष्य पर्याय की दृष्टि से नष्ट होकर देव पर्याय या अन्य पर्याय को प्राप्त करता है। मनुष्य पर्याय का विनाश तथा देवादि पर्यायों में जीवपना सामान्य रूप से विद्यमान है। मनुष्य पर्याय नष्ट होने से जीव का नाश नहीं हुआ है। सुरादि पर्यायों को प्राप्त होने से जीव का उत्पाद नहीं हुआ है।

विशेष—परिणमन होते हुए भी सत् रूप तत्त्व का अय नहीं होता। किसी मनुष्य की मृत्यु हुई, इसका अर्थ यह है, कि जीव की मनुष्य पर्याय का नाश हुआ है। देवादि पर्यायों की प्राप्ति का अर्थ है, देवादि पर्याय उत्पन्न हुई हैं। जीव द्रव्य न उत्पन्न हुआ है न उसका विनाश हुआ है। पर्याय की प्रचानता बाकी पर्यायविक दृष्टि से अय तथा उत्पाद माना गया है, किन्तु सत्ता स्वरूप द्रव्य को मुख्य मानने वाली द्रव्याधिक दृष्टि की अपेक्षा न नाश है, न उत्पाद है। एक घट है, वह क्षणभिरात से फूट गया। यहाँ घट का

नाश तथा उसके टुकड़ों का उत्पाद पर्याय की अपेक्षा है, मृत्तिका की अपेक्षा से मृत्तिका का सद्भाव दोनों स्थितियों में है, इसी प्रकार जीव सामान्य की अपेक्षा मनुष्य की मृत्यु तथा अन्ध पर्याय रूप से उत्पत्ति नहीं मानी जाती क्योंकि जीव पना नष्ट नहीं हुआ है। जीव पना उत्पन्न नहीं हुआ है। मनुष्य भी जीव था, देव भी जीव है। जीव सामान्य पना दोनों पर्यायों में है।

जब पर्याय की दृष्टि से विचार करते हैं यह कहना ठीक है कि मनुष्य रूप जीव की मनुष्य पर्याय नष्ट हुई और उस जीव की देव अवस्था उत्पन्न हुई है।

सो जेव जावि मरण जावि ण णट्ठो ण जेव उत्पण्णो।

उत्पण्णो य विणट्ठो वेवो मणुसुत्ति पज्जाओ ॥

स एव च याति मरण याति न नष्टो न चैवोत्पन्नः।

उत्पन्नश्च विनष्टो देवो मनुष्य इति पर्यायः ॥१८॥

यह जीव पर्याय की दृष्टि से मनुष्य रूप से मरण को प्राप्त होता है और देव रूप को धारण करता है। मनुष्य पर्याय का क्षय तथा देव पर्याय की उत्पत्ति पर्याय की अपेक्षा है। यह कवन पर्यायाधिकनय से सत्य है। द्रव्याधिक नय से मनुष्य पर्याय के नष्ट हो जाने पर जीव का विनाश नहीं हुआ है। देव पर्याय की उत्पत्ति होने पर द्रव्य दृष्टि से जीव सदा विद्यमान रहता है। इसीलिए द्रव्य दृष्टि से जीव का उत्पाद नहीं कहा जाएगा। मनुष्य विनष्ट हुआ, देव उत्पन्न हुआ। इसका भाव यह है कि जीव द्रव्य में नर पर्याय का विनाश, दूसरी देव पर्याय का उत्पाद हुआ है।

विशेष — पदार्थ का कवन पर्यायाधिकनय और द्रव्याधिकनय से किया जाता है। दोनों नयों का कवन परस्पर में भिन्न दिखते हुए भी अविरोधी है, क्योंकि अनेकान्त दृष्टि विरोध भाव को दूर करती है। दोनों नय वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक हैं तथा अनुभव और युक्ति के अनुकूल हैं। मनुष्य पर्याय का क्षय एव देव पर्याय की उत्पत्ति दोनों अवस्थाएँ वस्तु में पाई जाती है। मनुष्य पर्याय का क्षय तथा देव पर्याय की उत्पत्ति में जीव पना विद्यमान है यह बात अनुभव से अव्याधित है।

एवं सदो विणासो असदो जीवस्स गत्ति उत्पादो ।

तावविओ जीवाणं वेवो मणुसोति गदिणामो ॥

एवं सतो विनाशोऽसतो जीवस्य नास्त्युत्पादः ।

तावज्जीवाना देवो मनुष्य इति गतिनामः ॥१९॥

इस प्रकार जीव की दृष्टि से सत् का विनाश और असत् का उत्पाद नहीं होता है। जीव में मनुष्य पर्याय का क्षय और सूर पर्याय की उत्पत्ति देव गति नाम कर्म के उदय से होती है। मनुष्य आयु का क्षय हुआ देव आयु का उदय हुआ इस कारण यह स्थिति होती है। अनेक अवस्थाओं में जीव सत् रूप से विद्यमान रहता है जैसे किसी व्यक्ति ने जीर्ण वस्त्र को त्यागकर नवीन वस्त्र को धारण किया। इससे जीव में अन्तर नहीं पड़ता। यहाँ वस्त्र बदल गये, किन्तु जीव तो वही है। समाधिगतक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है—

धने वस्त्रे यथास्मान्न न घन मन्यते तथा ।

घने स्वदेहेऽप्यास्मान्न न घन मन्यते ब्रुवः ॥६३॥

जैसे बुद्धिमान व्यक्ति मोटा वस्त्र पहनने पर अपने आप को मोटा नहीं मानता, उसी प्रकार अपने शरीर के स्थूल होने पर जानी जीव अपनी आत्मा को स्थूल नहीं मानता है, क्योंकि शरीर की स्थूलता से आत्मा में मोटापन नहीं आता। मोटापन जड़ शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं।

जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं न जीर्णं मन्यते तथा ।

जीर्णे स्वदेहेऽप्यात्मानं न जीर्णं मन्यते बृषः ॥६४॥

जिस प्रकार जीर्ण वस्त्र धारण करने वाला मनुष्य अपने को जीर्ण नहीं मानता, क्योंकि जीर्णता मनुष्य की नहीं है वस्त्र की है इसी प्रकार तत्त्वज्ञानी अपने शरीर के जीर्ण हो जाने पर भी अपनी आत्मा को जीर्ण या बृद्ध नहीं मानता।

नष्टे वस्त्रे यथात्मानं न नष्टं मन्यते तथा ।

नष्टे स्वदेहेऽप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बृषः ॥६५॥

जैसे वस्त्र के नष्ट हो जाने पर अपने शरीर को मनुष्य नष्ट हुआ नहीं मानता, उसी प्रकार अपने शरीर के नष्ट हो जाने पर जानी पुरुष आत्मा को नष्ट नहीं मानता। शरीर तो जड़ रूप है। उसमें विनाश देखकर जानी आत्मा अपने स्वरूप के विनाश की कल्पना नहीं करता।

रक्ते वस्त्रे यथात्मानं न रक्तं मन्यते तथा ।

रक्ते स्वदेहेऽप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बृषः ॥६६॥

लाल वस्त्र धारण करने से मनुष्य लाल नहीं बन जाता क्योंकि रक्त वर्ण वस्त्र का है, पहनने वाला व्यक्ति नहीं। इसी प्रकार अपने शरीर के रक्तवर्ण युक्त होने पर तत्त्वज्ञानी अपनी आत्मा को रक्तवर्ण नहीं मानता। इस विचार से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्यों में सफेद काले आदि वर्णों के कारण भेद मानना उचित नहीं है। जीव की दृष्टि से तो श्वेतवर्ण वाला भी मनुष्य है और श्यामवर्ण वाला भी मनुष्य है।

इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जीव का विनाश नहीं होता उसकी पर्यायों में विनाशादि पाये जाते हैं।

शंका— जीव यदि विनाश रहित है, तो उसकी पर्यायों में विनाश स्वीकार करना क्या समुचित नहीं है ?

उत्तर— जीव सामान्य दृष्टि से अविनाशी है, किन्तु पर्यायों की अपेक्षा उसमें उत्पन्न और विनाश सदा होता ही रहता है। जैसे सरोवर जल की दृष्टि से सदा एक सा है किन्तु जल की पर्यायों की दृष्टि से उसमें क्षण-क्षण में परिवर्तन हुआ करता है।

अनाद्यनिधने ब्रह्मे स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम् ।

उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकलोलवज्जले ॥१॥ (भालाप पद्यति)

अनादिनिधन ब्रह्म में प्रत्येक क्षण अपनी २ पर्यायें उत्पन्न होती हैं तथा उनका क्षय भी होता है। जैसे सरोवर में पानी की लहरे प्रतिक्षण उत्पन्न होती हैं और विनाश को भी प्राप्त होती हैं।

सर्व सामान्य की अपेक्षा वस्तु परिवर्तन विमुक्त है और पर्याय अथवा विज्ञेय की दृष्टि से उसमें पर्यायों का उत्पाद—व्यय हुआ ही करता है।

आनाप पद्धति मे लिखा है —

धर्माधर्मेनभःकाला धर्मपर्यायगोचरा ।

व्यञ्जनेन तु सबद्धो द्वावन्यो जीवपुद्गलो । २।

धर्म धर्म आकाश और काल इन चार द्रव्यों मे धर्म पर्याय पाई जाती है । जीव तथा पुद्गल द्रव्य मे धर्म पर्याय और व्यञ्जन पर्याय दोनों पाई जाती हैं ।

प्रदेश व गुण की पर्याय को व्यञ्जन पर्याय कहते हैं । वह स्थूल होने से व्यञ्जन पर्याय शब्द गोचर है । सूक्ष्म होने के कारण धर्म पर्याय वचन के आगोचर है ।

नेमिबन्ध आचार्य लिखते हैं -

एयदवियम्मि जे अस्वपञ्जया विजणपञ्जया खावि ।

तीदानागदभूदा तावदिय तं हवदि वब्ब । ५०१ गोम्मट सार ।

एकद्रव्ये ये धर्मपर्याया व्यञ्जनपर्यायाश्चापि ।

अतीतानागतभूता तावत्तत् भवति द्रव्यम् ।

एक द्रव्य मे पाई जाने वाली भूत, वर्तमान, भविष्यत् काल सम्बन्धी धर्म पर्याय तथा व्यञ्जन पर्यायों का, समुदाय द्रव्य है ।

प्रश्न—व्यञ्जन पर्याय किसे कहते है ?

उत्तर—प्रदेशान्व गुण की पर्याय को व्यञ्जन पर्याय कहते हैं ।

प्रश्न—धर्म पर्याय किसको कहते हैं ?

उत्तर—प्रदेशान्व गुण के सिवाय अन्य समस्त गुणों के विकार को धर्म पर्याय कहते हैं ।

आनाप पद्धति मे कहा है—“गुणविकार. पर्याय “गुणों के विकार अर्थात् परिणमन को पर्याय कहते हैं । उस पर्याय के स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय रूप दो भेद है । अगुरुलघु गुण की पर्याय को स्वभाव पर्याय कहा है । वह द्वादश भेद प्रमाण षड्गुणवृद्धि तथा षड्गुण हानि रूप है । वह अनन्त भाग वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनन्त गुण वृद्धि इस प्रकार षड् गुण वृद्धि रूप है । उसमे छह प्रकार की हानि भी होती है—अनन्त भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनन्त गुण हानि इस प्रकार हानि वही गई है ।

व्यञ्जन पर्याय के विषय मे यह कहा गया है विभाव द्रव्य व्यञ्जन पर्याय मनुष्य, देव आदि पर्यायों अथवा चौराशी लाख यानियों की अपेक्षा कही गई है । विभाव गुण व्यञ्जन पर्याय मति श्रुत आदि ज्ञान रूप है । स्वभाव द्रव्य व्यञ्जन पर्याय मित्र पर्याय रूप है । स्वभाव गुण व्यञ्जन पर्याय अनन्त क्षुण्डित रूप जीव मे पाई जाती है ।

पुद्गल द्रव्य मे द्व-यणुक आदि विभाव द्रव्य व्यञ्जन पर्याय हैं । रस से रसान्तर, भक्ष से गंधान्तर आदि विभाव गुण—व्यञ्जन पर्याय है । अविभागी—पुद्गल परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यञ्जन पर्याय है । वर्ण, गंध, रस तथा अविच्छेद दो रूप स्वभाव गुण व्यञ्जन पर्याय है ।

जयसेनाचार्य ने पर्याय के संबंध मे बौद्ध का उदाहरण दिया है । बौद्ध में अनेक पर्व पाये जाते हैं । प्रथम पर्व अर्थात् गौठ द्वितीय पर्व मे नहीं है अर्थात् द्वितीय पर्व मे प्रथम पर्व का अभाव है, इसी प्रकार जीव द्रव्य मे मनुष्य आदि अनेक पर्यायों के विषय मे ज्ञानना चाहिये । देव पर्याय में उत्पन्न जीव को मनुष्य पर्याय की अपेक्षा अविद्यमान कहा है । सापेक्ष कथन जैनमत की आधारशिला है ।

ज्ञानावरणादीया भावा जीवेन सुदृढ अभूवद्वा ।
तेतिमभावं किञ्च अभूव पुञ्चो हवति सिद्धो ॥

ज्ञानावरणाद्या भावा जीवेन सुष्टु अनुबद्धा ।
तेषामभावं कृत्वाऽभूतपूर्वो भवति सिद्धः ॥२०॥

संसारो जीव ने ज्ञानावरणादि कर्म रूप पर्यायों को प्रगाढ़ रूप से अत्यन्त संश्लेष रूप में बाँधा था । जीव उन कर्मों का अभाव करके अभूतपूर्व सिद्ध अवस्था युक्त होता है ।

विशेष—संसारो जीव राग-द्वेष तथा मोह के कारण ज्ञानावरणादि को बाँधता है । उन कर्मों का जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप संश्लेष अर्थात् उनका प्रगाढ़ बन्धन हो जाता है । निकट संसारी जीव व्यवहार रत्नत्रय रूप साधन द्वारा अमैद निश्चय रत्नत्रय रूप स्थिति को प्राप्त करता है और शुक्लध्यान की धृति में आठों कर्मों का क्षय करता है । कर्मों का पुद्गल रूप से नाश नहीं होता । उसकी कर्मत्व पर्याय का क्षय होता है । कर्मक्षय होने पर जीव सिद्ध परमात्मा बन जाता है ।

इन कारण सिद्ध-अवस्था को "अभूतपुञ्चो"—अभूतपूर्व कहा गया है । इस निरूपण द्वारा आचार्य कुदकुद स्वामी यह स्पष्ट करते हैं, कि यह सिद्ध पर्याय कर्मों के विनाश के पूर्व नहीं थी । उस समय यदि सिद्ध पर्याय होती तो, इसे अभूतपूर्व नहीं कहते । यह सिद्ध पर्याय घाट कर्मों के बन्धन के कारण अविद्यमान थी । ज्ञानावरणादि के क्षय हो जाने पर यह सिद्ध पर्याय प्रगट होती है । इससे यह बात खुलासा हो जाती है कि मदाशिव सम्प्रदाय वाले जैसे आत्मा को सदा शुद्ध बुद्ध मानते हैं, वैसे कथन सर्वज्ञ प्रणीत देशना में नहीं है । परमागम में कहा है संसारो जीव कर्मों से बंधा है । वर्तमान पर्याय में वह न शुद्ध है, न बुद्ध है, न अनन्त शक्ति संपन्न है । वह कर्मों के उदय अनुसार नाना योनियों में अगणित प्रकार के कष्ट भोगता है । जब कर्मों का नाश कर वह कर्म बन्धन से छूट जाता है तब वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल आदि गुणों को प्राप्त करता है । संसार के मायाजाल में फँसा हुए क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषायों से अभिभूत, परिग्रह पिशाच के अधीन व्यक्ति को कर्म रहित सिद्ध पद प्राप्त मानना जैन आगम के प्रतिकूल है । यदि जीव सदा शुद्ध पर्याय युक्त होता, तो वह ३४३ वन राज्जु प्रमाण लोक में परिभ्रमण न करके लोक के अग्र भाग में सिद्धसिला पर सिद्धों के समूह में विराजमान रहता । इसलिये अग्न्य जीव के विषय में यह सोचना चाहिये कि कर्मों से बंधा हुआ है, कालतन्त्रि ध्याने पर वह कर्म शत्रुधो के ज्ञय के लिये पुनर्धार्म्य करता है और उस महान साधना के फलस्वरूप सिद्ध पद को प्राप्त करता है । यह सिद्ध पद जीव ने पहले नहीं प्राप्त किया था, इसीलिये इस गाथा में सिद्धों को अभूतपूर्व कहा है । यह सिद्ध पर्याय पूर्व में नहीं थी, अब नवीन उत्पन्न हुई है यह कथन कुदकुद स्वामी का है । यह सर्व भ्रान्तियों का निवारक है ।

प्रमादी व्यक्ति छोटे कर्मों के करते समय आत्मा के स्वरूप की बात नहीं करता । सिद्ध भगवान् श्रुवा, मित्रा, भय धावि से रहित हैं और वे अपने को सिद्ध कहने वाले श्रुवा, मित्रा, भय धादि से घिरे हुए हैं । इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए भी दर्शनमोहनीय की मदिरा पी लेने के कारण यह जिनबाणी की देशना का पूर्णरूप से परिशीलन नहीं करते । कर्मोदय की विविधता है ।

एवं भावमभावं भावाभावं अभावभावं च ।

गुणपञ्जयेर्हि सहितो संसरमाणो कुणदि जीवो ॥

एव भावमभावं भावाभावं-मभावभावं च ।

गुणपर्ययैः सहितः संसरन् करोति जीवो ॥२१॥

इस प्रकार परिभ्रमण करता हुआ यह ससारी जीव गुणों और पर्यायों से संयुक्त होता है। वह भाव के अभाव को अर्थात् देवादि पर्याय के उत्पाद तथा मनुष्य पर्याय के अभाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार भाव अभाव प्राप्त होता है। वह जीव मनुष्य पर्याय परित्याग के काल में भाव का अभावकर देवादि की उत्पत्ति काल में अभाव से भाव पने को प्राप्त होता है।

विशेष—यहाँ ससारी जीव के भाव, अभाव, भावाभाव, अभावभाव रूप चतुर्विध रूप अवस्थाओं का कथन किया गया है। मनुष्य पर्याय का अय हो जाना अभाव है। देव पर्याय का उत्पाद और मनुष्य पर्याय का अभाव होने से भावाभाव है। मनुष्य पर्याय का अभाव तथा देव पर्याय का प्रादुर्भाव होने से अभावभाव युक्त जीव के कहा गया है।

जब जीव के द्रव्य दृष्टि की मुख्यता की जाती है तो उसमें न विनाश है न उत्पाद। जब द्रव्य दृष्टि की गीण कर पर्याय दृष्टि की विवक्षा की जाती है, उसमें उत्पाद और व्यय स्वीकार किये जाते हैं।

जीवा पुग्गलकाया आयासं अस्थिकाइया सेसा ।

अमया अस्थित्तमया कारणभूदा हि लोमस ॥

जीवाः पुद्गलकायाः आकाशमस्ति कायाय शेषी ।

अमया अस्तित्वमयाः कारणभूता हि लोकस्य ॥२२॥

अनंतसंख्या युक्त जीव राशि, उससे अनंत गुण पुद्गल, एक अक्षर आकाश तथा एक धर्म और धर्म में ये पांच द्रव्य प्रदेश-प्रचय रूप होने से अस्तिकाय कहे गये हैं। काल के एक प्रदेश होने के कारण इस पञ्चअस्तिकाय के समुदाय में उसकी परिगणना नहीं की गई है। ये द्रव्य अकृत्रिम हैं। किसी के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। इसलिए इन्हें धर्म कहा है। ये अस्तित्व अर्थात् सत्तायुक्त हैं। इसलिए ये उत्पाद व्यय और धीम्य रूप हैं। इनके सदभाव के कारण आकाश के एक धर्म को लोक कहा गया है। जहाँ इन द्रव्यों का अभाव है और केवल आकाश द्रव्य का सदभाव है, उसको आगम में अलोक सज्ञा प्रदान की गई है।

विशेष—बाल में प्रदेश-प्रचय नहीं होने से वह अस्तिकाय नहीं माना गया है। ये द्रव्य किसी दूसरे के द्वारा नहीं बनाई गई हैं। इन द्रव्यों का अस्तित्व पाया जाता है। सभी द्रव्य अनादि निधन हैं अतः विश्वकर्ता की परिकल्पना करना अनावश्यक है तथा अनेक युक्तियों द्वारा बाधित है। यदि दयालु बुद्धिमान सर्व शक्तिमान जगत का निर्माता होता, तो सुखी दुःखी आदि विविधता युक्त विश्व नहीं होता। जैन आगम में ईश्वर को अत्यन्त शूद्र, सर्वज्ञ, अनंत सुखी माना है। उसे विश्व विधाता नहीं माना है। कभी-कभी अन्य लोग अवश्य यह कह बैठते हैं, कि जैन धर्म में ईश्वर नहीं माना है, इससे जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है। यह धारणा अयकर भूल भरी है, क्योंकि जैन धर्म ईश्वर का सम्भाव मानता है। उसे परम जीतराशी चिदानन्द

मानसे से वह विधेय रचना के बनकर में फँसा नहीं मानते हैं। जबवान परम आत्मा है। जब जीव कीच, मान माया, लोभ, अय, काम, क्षुधा, व्यास, निद्रा, जरा, मरणादि विकारों से विमुक्त हो जाता है, तब वह परम धर्मात् श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा सत्ता को प्राप्त करता है।

सद्भावसद्भावार्ण जीवानं तह य पोगलार्ण च ।

परियट्टणसंभूदो कालो णियमेण पण्णत्तो ॥

सद्भावस्वभावार्ण जीवानां तथा च पुद्गलार्ण च ।

परिवर्तनसंभूतः कालो नियमेन प्रज्ञप्तः ॥२३॥

सत्तारूप स्वभावयुक्त जीव, पुद्गल, धर्म अथर्मे एवं आकाश इनके परिवर्तन से उत्पन्न नवीन तथा जीर्ण स्वरूप परिवर्तन का कारण काल द्रव्य - द्रव्य काल का सद्भाव सर्वज्ञ देव ने कहा है। द्रव्यों के परिणमन में निमित्त रूप कालाणु रूप द्रव्यकाल है।

विशेष—आचार्य जयसेन कहते हैं कि समय रूप सूक्ष्मकाल पुद्गल परमाणु से उत्पन्न रूप हैं। उसे ही निश्चयकाल कहते हैं। षष्ठा पक्ष मास आदि समय रूप स्थूल काल को व्यवहार काल कहते हैं। जीव आदि द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य को सहकारी कारण निश्चय किया गया है। परिणमन होना द्रव्य का स्वभाव है। स्वयं परिणमन करने वाले द्रव्यों के परिणमन के लिए निमित्त रूप सहायक काल द्रव्य को सर्वज्ञ देव ने कहा है।

कोई-कोई यह सोचते हैं कि निमित्त कारण नगण्य है। सच्चा कारण उपादान है। ऐसी कल्पना बड़ा काल द्रव्य का ही अभाव हो जायेगा। यह काल द्रव्य सर्वज्ञ की दिग्बल द्वारा प्रतिपादित है। यह निष्पत्ति नहीं है। अतः निमित्त कारण महत्त्वपूर्ण है। वह नगण्य नहीं है। निमित्त-उपादान की मैत्री द्वारा कार्य निष्पन्न होता है। सुवर्ण रूप उपादान न हो तो स्वर्णकार स्वर्णभरण नहीं बता सकता है। यदि स्वर्णकार रूप निमित्त न हो, तो भी अकेला सुवर्ण आभूषण रूपता को नहीं प्राप्त करता है।

ववगद-पण वण्णरत्तो ववगद-दो गंध अट्ठफासो य ।

अगुल्लह्णो नमत्तो वट्ठणलक्खो य कालोत्ति ॥

व्यपगतपंच-वर्ण-रसो व्यपगतद्विगघाष्टस्पर्शश्च ।

अगुल्लघुको भ्रमूर्तो वर्तनलक्षणश्च काल इति ॥२४॥

जिसमें पंच प्रकार के वर्ण, पंच प्रकार के रस, दो प्रकार के गंध तथा आठ प्रकार के स्पर्श का अभाव है जिसमें षड्गुणी हाति-वृद्धि रूप अगुल्ल लघु गुण हैं, जो भ्रमूर्त है अर्थात् अतीन्द्रिय ज्ञान के गोचर है तथा अन्य द्रव्यों के परिवर्तन में कारण रूप वर्तनलक्षण युक्त है वह काल द्रव्य है।

विशेष—द्रव्य स्वयं परिणमन को प्राप्त होते हैं। उनके परिणमन में सहायक काल द्रव्य की सत्ता स्वीकार की गई है; जैसे धीत ऋतु में स्वयं अध्ययन करने वाले पुत्र के लिए अग्नि का सद्भाव सहायक होता है। जैसे—कुम्भकार के चक्के के सीधे की कील चक्र के भ्रमण में सहायक है, इसी प्रकार निश्चय काल भ्रमूर्तों को द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक स्वीकार किया है।

समयो निमिसो कट्ठा कला य आलो तदो दिवारतो ।

मासो दु-धयण-संवच्छरो ति कालो परायत्तो ॥

समयो निमिषः काष्ठः कला च नाली दिवारान्नं ।

मासर्तव्यन-सवत्सरमिति कालः परायत्तः ॥२५॥

समय, निमिष, काष्ठा, कला, नाली, दिवा, रात्रि, मास, ऋतु, धवन, संवत्सर, पर्योपम आदि रूप व्यवहार काल है। इसे परायत्त अर्थात् पराधीन कहा गया है, क्योंकि यह व्यवहार काल निश्चय काल पर आश्रित है। निश्चय काल द्रव्य आश्रित कहा गया है। और व्यवहार काल बहिरंग कारण से उत्पन्न होने से पराश्रित कहा गया है।

विशेष— गमन रूप परिगमन में धर्म द्रव्य सहकारी कारण है। काल द्रव्य भी सहायक है। सहकारी कारण अनेक दुष्सा करते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में उपादान मिट्टी के होते हुए भी कुम्भकार चक्र आदि को सहकारी कारण माना है।

सर्वार्थसिद्धि में इस काल के विषय में लिखा है—

परमार्थकाले काल व्यपदेशो मुख्यः। भूतादिव्यपदेशो गौणः ।

व्यवहारकाले भूतादिव्यपदेशो मुख्यः। कालव्यपदेशो गौणः [अध्याय ५ सू ३२ टीका]

परमार्थकाल में काल मज्ञा मुख्य है। भूत, भविष्यत् आदि व्यपदेश गौण है। व्यवहार काल में भूत, वर्तमान आदि व्यपदेश मुख्य है। काल व्यपदेश गौण है।

काल द्रव्य के विषय में यह बात ज्ञातव्य है कि सम्पूर्ण द्रव्यों की पर्यायी की जघन्य स्थिति एक क्षण मात्र है। उस क्षण को समय कहते हैं। निकटवर्ती दो परमाणुओं में से एक परमाणु दूसरे परमाणु को जितने काल में उत्पन्न करे, उतने काल को एक समय कहते हैं। दूसरे समय की व्याख्या यह है— आकाश के एक प्रदेश पर स्थित एक परमाणु मद गति से अनन्तर प्रदेश पर जितने काल में गमन करता है, उतने काल को एक समय कहते हैं। एक अविभागी परमाणु रूप पुद्गल आकाश के जितने क्षेत्र को अवगाहन करता है, उसे एक प्रदेश कहा जाता है।

समय, मुहूर्त, मास आदि व्यवहार काल के संख्यात असंख्यात अनन्त भेद होते हैं। असंख्यात आवली प्रमाण अन्तर्मुहूर्त है। एक समय रहित आवली को जघन्य अन्तर्मुहूर्त कहते हैं एक समय कम मुहूर्त को उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कहते हैं। इनके मध्यवर्ती भेद अन्तर्मुहूर्त में गमित हैं।

गोममट सार जीवकाण्ड में कहा है—

ववहारो पुण कासो माणुसखेसम्ह जाणिदव्वो दु ।

ओइतियाण चारे ववहारो खलु समाणोति ॥ १५७६।

यह व्यवहार काल मनुष्य क्षेत्र में ही समझना चाहिए। पंतालीस लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्र में सूर्य चन्द्र आदि ज्योतिषी देवों के विमान गमन करते हैं इनके गमन का काल तथा व्यवहार काल दोनों समान हैं।

वर्तमान काल एक समय प्रमाण है। भविष्यत् काल सम्पूर्ण जीव राशि के प्रमाण से तथा समस्त पुद्गल द्रव्य से अनन्त गुणा है। सिद्ध राशि का संख्यात आवली के प्रमाण से गुणा करने पर अतीत काल का प्रमाण आता है। लोकाकाश के जितने प्रदेश है, उतने ही काल द्रव्य हैं। वे कालाणु असंख्यात प्रदेश प्रमाण लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर स्थित हैं। ये असंख्यात द्रव्य रूप बहे गए हैं।

पुद्गल द्रव्य के प्रमाण से अनन्तगुणा व्यवहारकाल का प्रमाण है। व्यवहारकाल के प्रमाण से अनन्त गुणी आकाश के प्रमाणों की संख्या है। आकाश के एक एक प्रदेश पर रत्न राशि के समान पृथक् २ काशाभू विद्यमान है। वह काल गुण पर्याय युक्त होने से द्रव्य है। इसका अस्तित्व है। इसमें परस्पर में पृथक्पना होने से काय रूपता नहीं मानी गई है।

* महापुराण में जिनसेन स्वामी ने उत्सर्पिणी अवसर्पिणी ये दो भेद व्यवहारकाल के कहे हैं। जिस प्रकार शुक्लपक्ष के बाद कृष्णपक्ष आता है और कृष्णपक्ष के बाद शुक्लपक्ष आता है उसी प्रकार उत्सर्पिणी के बाद अवसर्पिणी और अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी रूप से व्यवहारकाल जन्म परिवर्तन हुआ करते हैं। जिसमें मनुष्य के बल धामु शरीर का प्रमाण बढ़ता जाए उसे उत्सर्पिणी कहते हैं। जिसमें वे बल धामु आदि क्रम २ से घटते जायें, उसे अवसर्पिणी कहते हैं। उत्सर्पिणी काल का प्रमाण दस कोड़ा कोड़ी सागर है। अवसर्पिणी काल का भी प्रमाण इतना ही है। दोनों का काल मिलाकर बीस कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल की कल्प का कहते हैं।

इस समय भरत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल विद्यमान है। उसके छ भेद हैं—[१] सुषमा सुषमा [२] सुषमा [३] सुषमा दुःषमा [४] दुःषमा सुषमा [५] दुःषमा [६] दुःषमा दुःषमा। इसी प्रकार के भेद उत्सर्पिणी काल के भी हैं। इस समय भरत क्षेत्र में पंचम दुःषमा नाम का अवसर्पिणी काल है, जिसके छल से सर्वत्र दुःख की वृद्धि ही नजर आती है। सर्व साधन मिलने पर भी मनुष्य के लिए कोई न कोई संतापकारी सामग्री मिल ही जाया करती है। इसका दुःषमा नाम सार्थक है। इस काल के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए दुःखद प्रसंगों को प्राप्त होने पर शान्ति तथा संयम का आश्रय लेना चाहिये।

गतिश्च चिरं वा क्षिप्यं मत्तारहिं तु सा वि क्षलु मत्ता

पुद्गल-द्रव्येण विना तस्मात्कालो यदुच्चभयो ॥

नास्ति चिरं वा क्षिप्रं मात्रारहितं तु सापि खलु मात्रा

पुद्गलद्रव्येण विना तस्मात्कालः प्रतीत्यभवः ॥२६॥

व्यवहार काल के परिमाण अथवा मात्रा के बिना दीर्घकाल, अल्प काल रूप व्यवहार नहीं हो सकता। और और दीर्घकाल पुद्गल द्रव्य पर निर्भर है, इसीलिये यह काल पुद्गल द्रव्य के निमित्त को प्राप्त कर होता है।

विशेष—निश्चय दृष्टि से व्यवहारकाल द्रव्यकाल का परिगणन है, लेकिन उसकी उत्पत्ति पुद्गल द्रव्य के द्वारा होती है। जैसे बड़ी की सहायता से त्रिनिट, चंटा आदि व्यवहार काल का निश्चय किया जाता है।

शका—समयरूप ही परमार्थ काल है। कालाणुरूप द्रव्य काल नहीं है।

समाधान—समयरूप जो सूक्ष्मकाल प्रसिद्ध है, वह काल द्रव्य नहीं है। वह कालद्रव्य की पर्याय है। उसे पर्याय कहने का कारण यह है कि वह उत्पन्न और अवस रूप पर्याय के लक्षण युक्त है। “समग्रो उत्पन्न-पक्षी” रूप आगम प्रमाण है। पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रहती। द्रव्य निश्चय दृष्टि से अविनश्वर है। वह कालपर्याय का उपादान कारण कालाणुरूप कालद्रव्य है।

काल शब्द परमार्थकाल के अस्तित्व को बताता है। जैसे सिंह शब्द सिंह पदार्थ का परिज्ञान कराता है, इसी प्रकार कालशब्द मुख्य काल का परिज्ञान कराता है।

व्यवहार काल मुख्यकाल से सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। उसके आश्रय से ही वह उत्पन्न हुआ है। यह व्यवहार काल वर्तमान लक्षण रूप निश्चय काल द्रव्य के द्वारा प्रवर्तित होता है। वह व्यवहार काल भूत, भविष्य, वर्तमान रूप होकर संसार का व्यवहार चकाने में सहायक होता है। मुख्य पदार्थ के बिना व्यवहार पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती। वास्तविक सिंह के बिना किसी प्रतापी बालक में सिंह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मुख्य काल के अभाव में बड़ी, मूर्त, बंटा आदि कालद्रव्य का व्यवहार नहीं हो सकता इसीलिये काल द्रव्य का सद्भाव मानना आवश्यक है।

लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश प्रमाण जो असंख्यात कालानु हैं वह परमार्थकाल है। जो समय, बंटा आदि रूप काल का व्यवहार होता है, वह व्यवहारकाल कहा गया है।

जोबोत्ति हवदि चेदा उवओग विसेतिवो प्हू कत्ता ।

भोत्ता य देहमतो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो ॥

जीव इति भवति चेतयितोपयोगविशेषितः प्रभुः कर्त्ता ।

भोक्ता च देहमात्रो न हि मूर्त्तः कर्मसंयुक्तः ॥२७॥

यह आत्मा सुख, ज्ञान आदि भावप्राणों का धारक है इसीलिये निश्चयनय से इसे जीव कहा गया है। इन्द्रियादि द्रव्य प्राण को धारण करने के कारण इसे व्यवहारनयसे जीव कहा है। चिदात्मक होने से निश्चयनय की अपेक्षा जीव को चेतयिता कहा है। व्यवहारनय से यह जीव भेदरूप चैतन्य शक्ति युक्त होने से चेतयिता कहा गया है। निश्चयनय से अभेदरूप से यह उपयोग स्वरूप है। व्यवहारनय से पृथक् रूप चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग से उपलब्ध होने से यह उपयोग रूप है।

यह आत्मा प्रभु है, क्योंकि यह निश्चयनय से अपने भाव कर्मों का आश्रय बँध, सबर निर्जरा तथा मोक्ष रूप कार्य करने में समर्थ है। द्रव्य कर्मों के आश्रयवादि रूप कार्य करने में समर्थ होने से भी जीव प्रभु है। निश्चयनय से जीव रागादिभाव कर्मों का कर्त्ता है और व्यवहारनय से द्रव्यकर्मों का कर्त्ता है।

यह निश्चयनय दृष्टि से पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से होने वाले राग द्वेष आदि विभाव परिणामों का कर्त्ता है तथा व्यवहारनय से आश्रम परिणामों से निमित्त होने वाले पौद्गलिक परिणामों का कर्त्ता है। निश्चयनय से यह जीव शुभ-शुभ-अशुभ कर्मों के निमित्त से होने वाले सुख दुःख परिणामों का कर्त्ता है। व्यवहारनय से यह जीव शुभ-अशुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त दृष्ट अतिष्ठ पदार्थों का भोक्ता है। यह जीव निश्चयनय से लोक प्रमाण कहा गया है। क्योंकि लोकपूरण समुद्घात की अपेक्षा यह लोकप्रमाण हो जाता है। सामान्यतः जीव छोटा अथवा बड़ा शरीर के अनुसार आकारयुक्त है, इसीलिये निश्चयनय से इस जीव को लोकप्रमाण और व्यवहारनय से शरीरप्रमाण कहा गया है।

निश्चयनय से जीव अमूर्त्त है क्योंकि इसमें वर्ण, रस, गन्ध स्पर्श रूप पुद्गल के गुण नहीं पाये जाते। रूपीपना पुद्गल का वर्म है। जीव पुद्गल से भिन्न है इसीलिये जीव का स्वरूप अमूर्त्तकृपना है। व्यवहारनय से जीव को मूर्त्तयुक्त कहा है क्योंकि संसारी जीव पुद्गल कर्मों के साथ एक जोड़ भवगाह रूप संश्लेषने को धारण करता है।

विशेष—योग्यमदसार जीवकाण्ड में कहा है कि संसारी जीव कपी है तथा कर्मरहित सिद्धपद को प्राप्त जीव भक्षुकी है। कहा है—संसारस्था कथा कम्मविबुक्का भवन्मया ॥३६२॥ इससे यह बात निश्चय करनी चाहिये कि सिद्ध पर्याय की ध्यान में रखते हुए जीवकी रूप रसादिरहित भूमितिक मानना चाहिये, किन्तु जीव सर्वथा भूमितिक नहीं है। संसार भवस्था में पुद्गल रूपी कर्म के साथ संसैव सम्बन्ध होने के कारण उसे संसारावस्था में रूपी माना गया है। इसीलिये जीव सिद्धों की अपेक्षा कर्षणित् भक्षुकी है। संसारी जीवों की अपेक्षा कर्षणित् रूपी है।

प्रश्न—पुद्गल कर्म जीव का हानि लाभ नहीं कर सकता। अंतर्गम्य रूप जीव का अचेतन द्रव्य क्या करेगा ?

उत्तर—संसार में जो अनन्त प्रकार का जीव राशि का खेल दिखाई देता है, तथा जो हमारी इन्द्रियों के गोचर होता है, उस संसारी जीव को भूमितिक न मानना प्रागम युक्ति तथा अनुभव विवक्षित है।

सत्त्वार्थसार में लिखा है * कि संसारी आत्मा भूमिमान है क्योंकि मदिरा पान के द्वारा आत्मशक्ति की शक्ति देखी जाती है। शराब पीने वाला आदमी जेहोश सरीखा हो आचरण करता है। यदि जीव भूमितिक माना जाय, तो भूमिमान मदिरा का उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये था। जैसे भूमितिक आकाश में मदिरा के द्वारा सद उत्पन्न नहीं होता। यदि चेतन पर भूमिमान मदिरा का प्रभाव न माना जाये तो अचेतन बोतल जिसमें मदिरा भरी है क्यों नहीं उन्मत्त पने के बिना दिखाती ? अतः जीव भूमिमान है।

इस सम्बन्ध में सर्वार्थसिद्धि में पुण्यपाद स्वामी ने लिखा है—नायमेकान्तोऽमूर्तिरेवास्त्विति । कर्मबन्धन-पर्यायापेक्षया तदावेष्टास्यान्मूर्तः । शुद्धस्वरूपापेक्षया स्यादन्मूर्तः ॥

आत्मा भूमितिक है ऐसा एकान्तपक्ष नहीं है। कर्मबन्धन रूप पर्याय की दृष्टि से आत्मा कर्षणित् भूमितिक है। शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा आत्मा भूमितिक है (अध्याय २ सूत्र ७ की टीका) यदि आत्मा कर्मों से बंधा न होता तो उसके स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन आदि गुण पूर्ण रूप से सुविकसित मिलते। प्रत्येक जीव अनन्त सुख और अनन्त ज्ञान आदि का स्वामी होता। इसके विपरीत जगत् में जीवों की ज्ञेय नीच अवस्थाओं से उसकी बन्धन बद्ध अवस्था का पता लगता है। कर्मों की शक्ति विविध है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है “अहो, पुद्गल की कितनी अद्भुत शक्ति है, जिसके द्वारा जीव का केवलज्ञान स्वभाव नष्ट हो गया है।

कवि अनुष्ठा दीसवि पुण्यलब्धस्वस एरिषी सती ।

केवलज्ञानसहायो विद्यासिद्धो जाइ जीवस्स ॥२११॥ का अनु ।

जो व्यक्ति अपार शारीरिक वेदना से पीड़ित हो, जोर-जोर से चिल्लाता है तथा रोता है, उसकी स्थिति को दृष्टि में न रख कोई एकान्तवादी यह भहे कि यह जीव दुखी नहीं है—यह अनन्त आनन्द का अनुभव कर रहा है, सिद्ध के समान सुखी है, तो प्रबुद्ध वगैरे ऐसी बातें करने वालों को उन्मत्त भेरी का गिनेगा। नय दृष्टि में विवेक प्रगति जागृत रहती है।

* तथा च भूमिमानात्मा सुराभिभववर्धनात् ।

नह्यन्मूर्तस्य नमसो मदिरा मदकारिणी ॥१६॥

कर्ममल विषमको उद्धं लोगस्त अंतमधिगता ।

सो सव्वणाण वरिसी लहवि सुहमणिदिधमर्णतं ॥

कर्ममलविप्रमुक्त ऊर्ध्वं लोकस्यांतमधिगम्य ।

स सर्वज्ञान-दर्शी लभते सुखमतीन्द्रिय-मनंतम् ॥२८॥

कर्मरूपी मल से पूर्णरूप से विमुक्त जीव लोक के अन्त को प्राप्त करता है—अर्थात् वह सिद्ध भूमि में विराजमान होता है। वह कर्ममल रहित आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है। वह इन्द्रियो के अगोचर, अनन्त सुख को प्राप्त करता है।

विशेष—जब यह जीव ब्रह्मकर्म, भावकर्म और लोकर्म से छूटकर श्रेष्ठ सिद्ध पद का अधीश्वर बनता है तब वह आत्मा अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाता है, जहाँ अनन्तान्त सिद्ध भगवान् विराजमान हैं।

आगम कहता है कि सूक्ष्म निगोदिया जीव तीन लोक में ठाठास भरे हैं। वे जीव सिद्ध लोक में भी विद्यमान हैं। कौसी विचित्र बात है कि परमपद प्राप्त आत्मा अनन्त सुख और शांति का अनुभव करते हैं, वहाँ ये निगोदिया जीव अनन्त दुखों के सागर में डूबे रहते हैं। सिद्ध भगवान् जहाँ केवलज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान होते हैं, वहाँ तीक्ष्ण पाप का फल अनुभव करने वाले इन एकेन्द्रिय जीवों के अक्षर के अनन्तवेभाग ज्ञान पाया जाता है। सिद्ध भगवान् जन्म जरा मरण की व्याधि से पूर्णतया विमुक्त हो चुके हैं उनके निकट में स्थित ये निगोदिया जीव एक क्षण के अठारहवें भाग काल में जन्म मरण का कष्ट पाते हैं। इन सूक्ष्म निगोदिया जीवों की पीडा को भुलाकर इन्हें अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त दर्शन यत्न मानना अनुचित है।

मूढ़ मनुष्य सब प्रकार के सुखों की सामग्री के मध्य में स्थित हो आँख बन्दकर अपने को परम आनन्द का भोक्ता शुद्ध परमात्मा कहता है, किन्तु क्षणभर में विपत्ति की घटा आने के बाद पागल की तरह रोता है, चिल्लाता है और शरीर के रोगी होने पर यह भूल जाता है कि भेरे आत्मा के कोई रोग नहीं है। और वह आत्मा के वैद्य जिनैन्द्र भगवान् के चरणों का चरण छोड़कर अस्पताल के चक्कर लगाता है और डाक्टर को भगवान् सरीखा मानता है। जैसा उनका आदेश होता है उसके अनुसार कार्य करता है। मिथ्यात्व कर्म के उदयवश जीव सर्वज्ञवाणी और सम्मार्ग की उपेक्षा कर स्वच्छन्द आचरण करता हुआ भ्रमरक नरक गति या मनुष्य गति में जाता है।

चतुर धर्मात्मा का कर्तव्य है कि वह सिद्ध भगवान् को परम आदर्श और बन्दीय मार्ग और जिनवाणी की देवता के अनुसार आचरण करें। आश्चर्य है कि पाप पंक में लिप्त गृहस्थ जिनवाणी के भाव को न समझकर अपने को सिद्ध भगवान् घोषता है तथा छोटे कार्य करने से नहीं डरता है जिस जीव का भवितव्य अच्छा है वह मूर्खता का मार्ग छोड़कर रत्नत्रय पथ का पथिक होकर बहिरात्मपने की त्यागकर अन्तरात्मा बनता है और सिद्ध परमात्मा को परम आराध्य मानता है। जैसारी जीव परमात्मा बन सकता है। वर्तमान अवस्था में वह जन्म-जरा-मरण विमुक्त पद में प्रतिष्ठित नहीं है।

जादो सयं स चेदा सम्बन्धं सर्वलोकहरणी य ।

पप्नोवि सुहृमणंतं अम्बाबाधं सममनुतं ॥

जातः स्वयं स चेतयिता सर्वज्ञः सर्वलोकदर्शी च ।

प्राप्नोतिसुखं मनंतं—मम्बाबाधं स्वकममूर्तम् ॥२६॥

वह कर्मरहित आत्मा स्वयमेव सर्वज्ञ तथा सर्वलोकदर्शी होता है । वह अनन्त अम्बाबाध सुख की योगता है । वह सुख धर्मुतं है अर्थात् अतीन्द्रिय है वह आत्मीय सुख है ।

विशेष—मलिन दर्पण से उसकी मलिनता दूर हो जाने पर उसमें स्वयं पदार्थ का प्रतिबिम्ब उसकी स्वच्छता के कारण दिखने लगता है । इसी प्रकार भाठ कर्मों की मलिनता दूर होने पर सिद्ध परमात्मा के निर्मल ज्ञान में सम्पूर्ण लोकालोक के पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं । पुण्यपाद स्वामी ने लिखा है कि सिद्ध पद रूप आत्म स्वभाव की प्राप्ति सम्पूर्ण कर्मों के घनाब से होती है, और उस अवस्था में लोकालोक आत्मा में स्वयमेव प्रतिबिम्बित होते हैं । धनजय महाकवि ने विषापहार स्तोत्र में कहा है कि हे जिनेश, आप तीन लोक के पदार्थों के ज्ञाता इसलिए हैं कि और अन्य पदार्थ शेष नहीं है यदि अन्य वस्तु होती तो उसका भी आपको परिज्ञान हो जाता । कवि की वाणी इस प्रकार है—

त्रिकालतत्त्व त्वमवेस्त्रिलोकी स्वामीति सख्या नियते रमीषाम् ।

बोधाधिपस्य प्रति नामविष्यं स्तेन्येपि चेद् व्याप्स्यदमूनवीदम् ॥२६॥

हे भगवन् । आपने त्रिकालवर्ती पदार्थों का परिज्ञान कर लिया है । आप तीन लोक के ज्ञाता हैं । तीन लोक के स्वामी हैं। इस प्रकार उनकी सीमा बांधी जाती है । वास्तव में यदि लोक और भी होता तो उसके ज्ञान का स्वामित्व आप में हुए बिना नहीं रहता । इसका भाव यह है कि जितने भी श्रेय पदार्थ होंगे, वे सब केवल ज्ञान में प्रतिभासित हुए बिना न रहेंगे ।

इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने की है कि किसी किताब के पढ़ने से अवशय किसी गुरु का चेला बनने से सर्वज्ञता नहीं आती है । जिस प्रकार सुवर्ण पाषाण की मलिनता दूर होने पर वह शुद्ध सुवर्ण बनता है, इसी प्रकार राग द्वेष मोह आदि विकारों के दूर होने पर आत्मा के ज्ञान पर पड़ा हुआ आवरण दूर हो जाता है और वह आत्मा सकलज्ञ सर्वज्ञ कहा जाता है । उच्च आत्मज्ञान की उपलब्धि श्रेष्ठ संयम और आत्म श्रद्धा के द्वारा प्राप्त होती है ।

सिद्ध भगवान के अम्बाबाध सुख के विषय में तत्त्वार्थसार में लिखा है—

संसार—विषामातीत सिद्धानामव्ययं सुखं ।

अम्बाबाधमिति प्रोक्तं परमं परमधिभिः ॥

सिद्ध परमात्मा के अविनाशी संसार के विषयों से अतीत अम्बाबाध सुख को महान्धियों ने श्रेष्ठ सुख निरूपण किया है ।

शंका—जब घाठ कर्मों का नाशकर सिद्ध भगवान की प्रतिष्ठा बीच प्राप्त करता है, तब उसके नाम कर्म का अभाव होने से शरीर का सद्भाव नहीं रहता । वे शरीर रहित हो जाते हैं । इस प्रकार मृत आत्मा के किस प्रकार सुख की सम्भावना है ?

उत्तर—लोक में सुख शब्द के विषय, वेदना का अभाव, कर्मविपाक तथा मोक्ष में चार धर्म होते हैं। धर्म ध्यानद प्रद है, वायु प्रिय है। इस प्रकार इंद्रिय के विषयों के सम्बन्ध में सुख माना जाता है। सुख के अभाव में दुःख कहता है, मैं सुखी हूँ 'सुखितोस्मि'। पुण्य कर्म का उदय होने पर इंद्रियजनित दृष्ट सुख प्राप्त होता है। कर्म श्लेश के दूर होने पर मोक्ष में परमोत्तम सुख मिलता है। लोक में किसी पदार्थ के समान दूसरी वस्तु होती है। सो उसकी उपमा भी जाती है। मोक्ष के समान सुख सम्पूर्ण जगत् में अग्न्य नहीं है जिसकी उससे तुलना की जाये, इसलिए उसे निरूप्य कहा है।

नियमसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने लिखा है "आयु कर्म का क्षय ही जाने पर अयोग केवली के शेष कर्म प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। और वह पवित्र आत्मा एक समय मात्र काल में लोक के अग्रभाग में पहुँच जाता है जहाँ अनन्त सिद्ध विराजमान हैं। सिद्ध भगवान का स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिये। वे जन्म, जरा, मरण रहित आठ कर्मों से रहित परम शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वभाव धारी क्षयरहित धर्म-नाशी तथा अच्छेद्य हो जाते हैं। मुक्त आत्मा के इंद्रिय जनित दुःख, सुख, पीडा, बाधा का अभाव है। जहाँ न मरण है, न जन्म। इस जन्म-मरणातीत अवस्था को निर्वाण कहते हैं।

निर्वाण और सिद्ध इनमें कोई भेद नहीं है। आचार्य कहते हैं—

शिब्धानमेव सिद्धा, सिद्धा शिब्धानमिदं समुद्दिष्टा।

कम्म-विमुक्को जप्पा, गच्छेद्द सोयमपज्जत्तं ॥१८३॥

निर्वाण ही सिद्ध है और सिद्ध जीव ही निर्वाण है। दोनों में कोई अन्तर नहीं है। कर्मरहित आत्मा लोक के अग्र भाग तक जाकर रुक जाता है।

शंका—यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि सिद्ध भगवान ने अनन्तवीर्य गुण के कारण अनन्त शक्ति प्राप्त कर ली है। तब वे जैसे मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक पर्यन्त सात राज्ञ प्रमाण गये तब उनको लोकाग्र में रोकने की किसमें शक्ति है? वहाँ वे क्यों रुक गये?

उत्तर—जैन धर्म में सब पदार्थ अपने-अपने स्वरूप तथा नियमों से बँधे हैं। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसे अनन्त शक्ति वाले भगवान भी नहीं बदल सकते। सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग से आगे नहीं जाते इसका विशेष कारण है—

धम्मत्थिकायाभावे, ततो परदो गच्छति ॥८४॥

धर्मस्तिकाय के अभाव होने से वे भगवान लोक सिखर से आगे नहीं जाते। वस्तु का स्वभाव अद्वैत-भूत है। धर्मद्रव्य गमन में उदासीन सहायक है। उस द्रव्य की सहायता न मिसने से वे भगवान आगे नहीं जाते हैं। इससे निमित्त कारण का विशेष महत्त्व सूचित होता है।

सिद्धों की अवगाहना सवा पाँच सौ धनुष से लेकर साढ़े तीन हाथ पर्यन्त कही गई है। यह भी निमित्त कारण के प्रभाव को बताता है। पूर्ब में संसार अवस्था के शरीर प्रमाण आकार आत्मा का हो जाता है। यदि बाह्य प्रभाव न होता तो जिस तरह आठ कर्मों के अभाव वे आठ गुणों की परिगणना की गई है, उसी प्रकार सबके आत्मप्रदेश भी एक समान हो जाना चाहिये या किन्तु ऐसी बात नहीं है। कर्म रहित होने से सब बातों में समान होते हुए सिद्धों के आत्मप्रदेशों का आकार समान न होना एक विशिष्ट बात है। संसारावस्था के अरम शरीर प्रमाण आत्म प्रदेश है। उनके अंतिम शरीर प्रमाण आकार को कौन बदले? परिवर्तन का कारण नहीं है।

सिद्ध भगवान के ज्ञानावरण कर्म के नाश होने से केवल ज्ञान होता है। दर्शनावरण के क्षय से केवल दर्शन होता है। वेदनीय के अभाव में अस्माबाध सुख रूप गुण प्रकट होता है। आयु कर्म का उच्छेद होने पर सूक्ष्मत्व गुण होता है। नामकर्म के अभाव में अवगाहनत्व होता है। गौण कर्म के अभाव में अगुद लक्षुपता प्रगट होता है। अन्तराय कर्म का क्षय होने से सिद्ध भगवान में अनन्त बोध गुण धमिष्यत्क होता है।

जनसाधारण में भी परमात्मा के विषय में यह धारणा विद्यमान है कि परमात्मा ऊपर है। उनसे पूछो कि भगवान कहाँ है ? तो यही उत्तर मिलता है कि भगवान ऊपर है। उन सिद्ध परमात्मा के नाम व्यापक दृष्टि से भाव प्राप्त में कुम्भकुम्भ स्वामी ने इस प्रकार बताये हैं—

शाणी सिव परमेष्टी सख्यच्छु विष्णु चउमहो बुद्धो ।

अप्पो वि य परमप्पो कम्मविमुक्को य होइ कुब्बं ॥१४६॥

केवलज्ञान होने से भगवान ज्ञानी हैं। परम कल्याणमय कोकाश में जाते हैं, इसीलिये उन्हें सिव कहते हैं। परमपूज्य पद में विद्यमान रहते हैं, इसीलिये वे परमेष्टी हैं। सर्वलोका लोक को जानते हैं, इसलिये वे सर्वज्ञ हैं। केवल ज्ञान के द्वारा लोक अलोक में व्याप्त होने से विष्णु हैं। समवसरण में जिनेन्द्र के मुखों का चारों दिशाओं से दर्शन होता था, इसीलिये भूतपूर्व नय की अपेक्षा से उन्हें चतुर्मुख कहा है। सम्पूर्ण पदार्थों का बोध हो जाने से बुद्ध हैं। आत्मा भी परमात्मा हो जाता है जब वह कर्मों से विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार सिद्ध भगवान को विविध नामों से स्मरण करते हैं। वास्तव में वे वाणी के अगोचर हैं। भूतिक शब्द अमूर्तिक परमात्मा का कैसे वर्णन कर सकते हैं। महाकवि जनार्दन ने आदि जिन की स्तुति करते हुए कहा है—

अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धं त्वां नीरसं तद्विषयावबोधम् ।

सर्वस्य मातारमभेयमन्यं जिनेन्द्र मस्मार्यमनुस्मरामि ॥

हे जिनेश ! आप शब्द के अविषय हैं। स्पर्श, रूप, गंध तथा रस रहित हैं किन्तु इन सबके ज्ञाता हैं। सर्व पदार्थों के ज्ञान समुक्त होते हुए आप छद्मस्थों के द्वारा नहीं जाने जाते। यद्यपि स्मरण के अगोचर हैं फिर भी मैं आपका भक्त आपका स्मरण करता हूँ।

आत्मा की परम विबुद्ध अवस्था समस्त कर्मों के क्षय होने पर प्राप्त होती है। उन सिद्ध भगवान रूप, उत्कृष्ट आत्म ज्योति को तीव्रकर भगवान दीक्षा लेते समय स्मरण करते हैं। वे भगवान देव, अपनी आत्मा और सिद्ध परमात्मा इन तीन को साक्षी बनाकर “त्रिसाक्षिकम्” (१७-१६६) सम्पूर्ण परिग्रह का त्यागकर दीक्षा लेते हैं।

यहाँ यह विशिष्ट बात ज्ञातव्य है कि भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा लेते समय देवों को तथा सिद्ध भगवान को साक्षी रूप में स्वीकार तो किया ही था। इनमें अपने आत्म देव की साक्षी भी सम्मिलित थी। इससे आत्मा के विषय में जिनेश्वर की उच्च दृष्टि स्पष्ट होती है। महापुराण में लिखा है—

ततः पूर्वमुखं स्थित्वा कृतसिद्धनमस्त्रियः ।

केशानलुंवदाबद्धपश्यं कं पंचमुष्टिकम् ॥१७-२०॥

भगवान ने परिग्रह का परित्याग कर पूर्व दिशा की ओर मुख किया था, वे पद्मासन से विराजमान हुए थे तथा सिद्ध परमेष्टी को नमस्कार कर उन्होंने पंचमुष्टि केशलोचन किया था।

आत्मा का विकास सिद्ध अवस्था में परिसमाप्त होता है। वे रूप, स्पर्श आदि रहित हैं। उनका परिज्ञान द्विर्द्वि के साधन से नहीं हो सकता। अरहंत भगवान की दिव्य देशना में उन सिद्ध निकल परमात्मा

का कथन किया गया है, इसलिए पंच नमस्कार श्रम में अष्टकर्म विनाशक प्रोक्ष पद प्राप्त सिद्ध परमेश्वर की अभिबंदना धरतुओं को प्रणामाञ्जलि धरित करने के बाद की गई है। 'जमो धरहताण' के बाद 'जमो सिद्धार्ण' पाठ आता है।

कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है कि शुद्ध आत्मा सर्वज्ञ होता हुआ अविनाशी, अभ्याबाध सुख का अनुभव करता है।

पाणंहि चतुर्हि जीववि जीवस्सहि जो हु जीविदो पुर्वं ।

सो जीवो पाणा पुण बलमिदियमाउ उस्सासो ॥

प्राणश्चतुर्भिर्जीवति जीविष्यति य खलु जीवित. पूर्व ।

स जीवः प्राणाः पुनर्बलमिन्द्रियमायुश्छ्वासः ॥३०॥

जो चार प्राणों से जीता है, जीवेना तथा पूर्व में जीता था वह जीव है। बल, इन्द्रिय, आयु और श्वासोच्छ्वास ये चार प्राण कहे हैं। मुक्तात्मामो के चेतना रूप भाव प्राण पाया जाता है।

विशेष — प्राण का स्वरूप जीवकाइ कोम्मटसार में इस प्रकार कहा है —

बाहिरपाणेहि जहा तहेव अम्मतदेहि पाणेहि ।

पाणति जेहि जीवा पाणा ते हीति णिहिट्ठा ॥१२०॥

जिस प्रकार अम्यन्तर प्राणों के कार्यभूत नेत्रों का खोलना, वचन प्रवृत्ति, उच्छ्वास, निःश्वास आदि बाह्य प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं, उसी प्रकार जिन अम्यन्तर कर्म के क्षयोपसमाधि के द्वारा जीव में जीवित पने का व्यवहार हो, उनको प्राण कहते हैं। प्राणों के सद्भाव से जीवितपने का और उनके वियोग होने पर मरणपने का व्यवहार होता है।

प्राणों के दस भेद हैं। स्पर्शानादि पञ्च इन्द्रिय प्राण, मनोबल, वचनबल, कायबल रूप तीन बल प्राण, श्वासोच्छ्वास तथा आयु इस प्रकार दस प्राण हैं। पचेन्द्रिय सत्तो जीव के दस प्राण हैं। असत्तो जीव के मनो-बल को छोड़कर नौ प्राण होते हैं। चतुरिन्द्रिय के कर्ण इन्द्रिय को छोड़कर आठ प्राण हैं। त्रीन्द्रिय के चक्षु को छोड़कर दोष सात प्राण हैं। द्वीन्द्रिय के दो इन्द्रिय, वचनबल, कायबल, श्वासोच्छ्वास तथा आयु इस प्रकार छः प्राण हैं। एकैन्द्रिय के कायबल, स्पर्शनेन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास तथा आयु ये चार प्राण पाये जाते हैं। इन प्राणों के कारण संसारी जीव को प्राणी कहते हैं।

प्राण शब्द का प्रयोग एक वचन में न होकर प्राणा रूप बहुवचन में होता है, क्योंकि प्राणों की न्यून-तम संख्या एकैन्द्रिय की अपेक्षा चार प्राण हैं। लोक भाषा में ऐसे वाक्य आया करते हैं—देववत् के प्राणों ने परलोक को प्रयाण किया। यहाँ प्राण शब्द के स्थान में बहुवचन रूप प्राणों का कथन है। अन्य सम्प्रदाय में प्राणों के विषय में इस प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं है।

इन्द्रिय, शरीर, आयु आदि रहित सिद्ध भगवान् में चेतना लक्षण भाव प्राण कहा है। द्रव्यसंग्रह में लिखा है -

तिक्कासे चटुपाणा इन्द्रिय बलमाऊ प्राणपाणो य ।

ववहारा सो जीवो णिक्कयणयो दु जेदणा जस्स ॥३१॥

जिसके तीनकाल में इन्द्रिय, बल, धाम्य तथा स्वाद्योच्छ्वास चार प्राण होते हैं, वह व्यवहार नय से जीव कहा गया है। निश्चय नय से जिसमें चेतना पाई जाती है, वह जीव है। इस प्रकार उचयनय प्रतिपादित स्वरूप की अवधारणा करना चाहिए।

अमुरुल्लघुना अर्जता तेहि अर्जतेहि परिणता सखे ।

देसेहि असंखादा सिधलोगं सखमावणना ॥

अमुरुल्लघुका अर्जतास् तैरर्जतेः परिणताः सखे ।

देशैरसंख्याताः स्याल्लोकं सर्वमापन्नाः ॥३१॥

सब जीवों में अमरु लघु नामका गुण पाया जाता है। उसमें अनन्त अविभाग-प्रतिच्छेद पाये जाते हैं। ये अमरु लघु गुण अनन्त कहे गये हैं। ये सभी जीवों में विद्यमान हैं। संसारी जीव के अस्वस्थता प्रवेश युक्त शरीर न्यूनाधिक होता है। लोकपूरण समुद्रात की दृष्टि से जीव को लोकव्यापी कहा है। अथ्य समय में जीव की अवगाहना लोक के अस्वस्थता प्राग आदि रूप कहे हैं। जीव की अवगाहना पुद्गल के समान एक प्रवेशी नहीं है। सूत्रकार ने तत्त्वार्थसूत्र में कहा है—“असक्येय भागादिषु जीवानाम्” [(१५) सूत्र अध्याय ५]

विशेष-

मूलशरीर मच्छन्दि उत्तरदेहस्स जीवपिडस्स ।

णिगममं देहादो होदि समुम्भादणामं तु ॥३६७॥

अर्थ—मूल शरीर को न छोड़कर तैजस, कार्मण रूप उत्तर देह के साथ-साथ जीवप्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने की समुद्रात कहते हैं। समुद्रात के सात भेद हैं: वेदना, कषाय, वैकिकिक, अरणान्तिक, तैजस, आहारक, कंदल। यहाँ लोक पूरण समुद्रात का उल्लेख आया है। जब केवली भगवान का निर्वाण-गमन काल निकट आता है तथा उस समय धाम्य कर्म की स्थिति थोड़ी हो और शेष नाम, गोच तथा वेदनीय की स्थिति अधिक हो, तो इन तीन अघातियों कर्मों की स्थिति को धाम्य कर्म के बराबर करने के लिए सख, प्रतर, कपाट तथा लोकपूरण समुद्रात केवली भगवान करते हैं। इसके द्वारा धाम्य के बराबर वेदनीय, नाम, गोच की स्थिति हो जाती है।

केचित्तु अणावणना मिण्छाहंसण-कसाय-जोगजुवा ।

विजुदाय तेहि बहुणा सिद्धा संसारिणो जीवा ॥

केचित्तु अनापप्पा मिथ्यादर्शन-कषाय-योगयुताः ।

वियुताश्च तर्बह्वः सिद्धाः संसारिणो जीवाः ॥३२॥

कोई जीव अनापन्न अर्थात् लोकपूरण समुद्रात रहित मिथ्यादर्शन तथा योग सहित होते हैं, वे जीव संसारी हैं। मिथ्या दर्शन कषाय तथा योगों से बिहीन सिद्ध जीव हैं। जैसे संसारी जीव अनन्त हैं उसी प्रकार सिद्ध जीव भी अनन्त हैं।

विशेष—सिद्ध राशि अर्जत है। उनसे अनन्तगुणे जीव एक निषीदिया संसारी के शरीर में पाये जाते हैं। सर्वज्ञ देव ने कहा है, ऐसे भी भगवी अनन्तानंत जीव हैं, जिन्होंने दो इन्द्रिय आदि अस पर्याय प्राप्त नहीं की है। मोक्षमदत्तसार में लिखा है—

एकनिमोद शरीरे जीवा दम्बपमाणदो दिट्ठा ।

निद्धेहि अणतगुणा सक्केण विदीद कालेण ॥१६५॥

द्रव्य की अपेक्षा सिद्ध राशि में और सम्पूर्ण व्यतीत काल के समेक से अणतगुणे जीव एक शरीर निमोद में रहते हैं ।

अस्थि अर्णता जीवा जेहि ण पत्तो तमाण परिणामो ।

भावकलक सुपलगा निमोदवास ण मुचति ॥१६६॥

ऐसे अनंतान्त जीव हैं जिन्होंने ब्रह्म पर्याय अब तक नहीं पाई है तथा जो बुलंदया रूप मलिन परिणामो की प्रचुरता के कारण निमोद स्थान को नहीं छोड़ते ।

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जिन्होंने ब्रह्म पर्याय नहीं पायी है और न जो पावेगे उसको नित्य निमोद कहते हैं । जिस निमोदिया जीव ने कभी ब्रह्म पर्याय प्राप्त कर ली और फिर निमोद राशि में उत्पन्न हो गया उसे हतर निमोद कहते हैं ।

तीन मी नियासीम राजू प्रमाण लोक में सर्वत्र अनंतान्त जीव राशि पायी जाती है । मिद्ध भगवान् सिद्ध शिला के ऊपर लोक के अग्रभाग में विराजमान रहते हैं । निश्चय नय में वे मिद्ध भगवान् अपने आत्म प्रदेशों में अवस्थित हैं ।

जह पउमरायरयणं क्षित्तं खीरं वभासयदि खीरं ।

तह देही देहस्थो सदेहमत्तं वभासयदि ॥

यथा पद्मरागरत्न क्षिप्तं क्षीरे प्रभासयति क्षीर ।

तथा देही देहस्थ स्वदेहमात्र प्रभासयति ॥३३॥

जिस प्रकार दूध में डाला गया पद्मरागमणि अपनी प्रभा से समस्त दूध को प्रकाशित करता है, सारा दूध उसी रंग का दिखने लगता है, उसी प्रकार देह में निवास करने वाला देही अर्थात् संसारी जीव अपने शरीर को प्रकाशित करता है ।

विशेष— यहाँ उस अन्य सम्प्रदाय की मान्यता का निराकरण किया है कि जीव बट कणिका प्रमाण है । कोई २ यह मानते हैं कि जीव सर्वलोक में व्याप्त है । जैन धर्म की मान्यता है कि संसारी जीव शरीर के प्रमाण रहता है । नाम कर्म के उदय के अनुसार जो जीव बीटी के शरीर में व्याप्त रहता है, वही जीव हाथी बनने पर हाथी के बराबर आत्म प्रदेशों को बड़ा बना लेता है । जीव में अपने प्रदेशों की संकोच और विस्तार कर छोटे बड़े प्रमाण बनने की सामर्थ्य है ।

सवत्थ ऋत्थि जीवो ण य एवको एक्ककाय एकट्ठो ।

अज्झवसाणविसिट्ठो चिट्ठवि मत्तिणो रजमलोह ॥

सर्वत्रास्ति जीवो न चैक एकार्य एक्कस्थ ।

अध्यवसायविशिष्टचेष्टते मलिनो रजोमलै ॥३४॥

यह जीव संसार रूप अवस्था में होने वाली क्रमवर्ती पर्यायों में सर्वत्र पाया जाता है। यह वीर तथा मीर के समान शरीर से भिन्न होते हुए भी शरीर रूप विद्यमान है। वास्तव में जैसे वृक्ष धीरे धीरे पानी भिन्न है, उसी प्रकार देह तथा देही में भिन्नता है। सतारी जीव मिथ्यात्व रागादि रूप बाध्यमान अर्थात् भावों से युक्त हो ज्ञानावरण आदि कर्म रूप मलिनता को धारण करता है तथा अन्य अर्थ में शरीर निर्माण हेतु सामग्री का संघट्ट करता है।

विशेष जो आत्मा शरीर से भिन्न अनन्त ज्ञानादि गुणों से सम्पन्न कहा गया है, वही आत्मा संसार अवस्था में शुभ अशुभ सकल्प विकल्पों के कारण आगामी अब में शरीर आदि को प्राप्ति करने के लिये प्रयत्न करता है। यह जीव अनादिकाल से कर्मबन्धन में पड़ा हुआ है। इसके तथा शरीर के स्वरूप में समानता नहीं है किन्तु अनादिकाल से मोह के उदयवश अज्ञानी होता हुआ यह जीव संसार परिभ्रमण की सामग्री का संघट्ट करता रहना है।

जेति जीवसहायो नत्थि अभावो य सम्बहा तस्स ।
ते होति भिण्णदेहा सिद्धा वचिगोपरमदीढा ॥
येषां जीव स्वभावो नास्त्यभावश्च सर्वथा तस्य ।
ते भवन्ति भिन्नदेहाः सिद्धा वाग्गोचरमतीता ॥३५॥

जिन जीवों के कर्मजनित द्रव्य प्राण, भाव प्राण रूप जीव स्वभाव नहीं है, किन्तु शुद्ध चेतन्य आदि भाव प्राण विद्यमान है वे शरीर से भिन्न एवं वाणी के अगोचर सिद्ध भगवान् कहे गये हैं।

विशेष— यहाँ सिद्ध भगवान् का स्वरूप वचनो से अगोचर कहा है। उनके शरीर से सम्बन्ध रखने वाले इन्द्रिय, बल, धाम् तथा स्वासोच्छ्वास रूप द्रव्यभाव प्राण नहीं है। उनके चेतना लक्षण प्राण है। इसीलिये जैसे प्राणीपना सतारी जीव में है उसी प्रकार प्राणी शब्द बाध्यता सिद्ध भगवान् में भी है। जिस प्रकार वे सिद्ध परमात्मा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श रहित है, उसी प्रकार वे वाणी के अगोचर कहे गये हैं। ध्यान का वर्णन करते समय मुनीन्द्रो ने सिद्धों के ध्यान को रूपातीत ध्यान कहा है। इससे यह बात विदित होती है कि सिद्धों का ध्यान करना कितना कठिन है। धर्मध्यान के पिण्डस्व, पदस्व, रूपस्व इन तीन अंशों के पश्चात् रूपातीत ध्यान कहा गया है। सिद्ध भगवान् वचनातीत तो हैं ही उनका ध्यान भी रूपातीत है। ज्ञानार्णव में लिखा है—

चिदानन्दमय शुद्धमूर्त परमाक्षरम् ।

स्मरेद्यन्मनात्मनस्तद्रूपातीतमिष्यते ॥१६॥ सर्ग ४०

जिस ध्यान में मूर्तीस्वर चिदानन्दमय शुद्ध, अमूर्त, अविनाशी आत्मा का ध्यान करते हैं, वह रूपातीत ध्यान है। यह ध्यान नित्य, निरञ्जन, निराकार, अनन्त गुण सम्पन्न सिद्धों को अपना ध्येय बनाता है। धीरे धीरे गृहस्थ कहता है, मैं सिद्ध भगवान् हूँ। ऐसा ही वह सोचता है। किन्तु क्षण भर में धार्तध्यान और रौद्रध्यान उसको घेर लेते हैं। सिद्धों के ध्यान की पावता महामुनियों में पाई जाती है। गृहस्थों के लिये सिद्धों के स्थान में णमो सिद्धाणं का सदा स्मरण हितकारी है। ध्यातृ हितार्थी प्रथम विषयो से उदास होता हुआ उदासोहं— मैं विषयो से उदास हूँ, पश्चात् 'दासोहं' की ओणी ध्याती है। यहाँ उदासोह का 'उ' नहीं रहता है।

यह भक्ति रूप अवस्था 'दासोह' में है। आगे की अवस्थामें 'दा' दूर होकर 'सोह' की उच्चस्थिति प्राप्ति है। इसके बाद 'स' भी चला गया, तो 'अहं' की अद्वैत दशा प्राप्त होती है।

ण कुबोचि वि उपपण्णो जम्हा कज्जं ण तेण सो सिद्धो ।

उपावेदि ण किंचि वि कारणमपि तेण ण स होवि ॥

न कुतश्चिदायुत्पन्नो यस्मात् कार्यं न तेन सः सिद्धः ।

उत्पादयति न किंचिदपि कारणमपि तेन न स भवति ॥३६॥

सिद्ध परमात्मा भाव कर्म रूप आत्म परिणाम तथा द्रव्य कर्म रूप पुद्गल पिंड के क्षय हो जाने से किसी में उत्पन्न नहीं हुआ है इसीलिये वे कार्यरूप नहीं है। द्रव्यकर्म भावकर्म का क्षय होने में निजस्वरूप को उत्पन्न करते हुए कर्म नो कर्म के लिये कारण रूप भी नहीं है।

विशेष सिद्ध अवस्था में जीव स्वात्मोपलब्धि रूप शुद्ध पर्याय परिणत है। अब सिद्ध भगवान् के द्रव्यकर्म व भावकर्म का क्षय हो गया है। वे अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था को उत्पन्न करते हैं। बाह्य कर्मों के वे कर्त्ता नहीं हैं और न उनके फलों के वे भोक्ता हैं, इसीलिये उन्हें कारण और कार्य रूप विशेषण से विमुक्त कहा है। जैसे शुद्ध सुवर्ण की जितनी अवस्थाएँ होगी वे शुद्ध ही होगी। उस सुवर्ण का पूर्वकालीन अपनी मलिन अवस्था में सम्बन्ध छूट चुका है, इसी प्रकार की स्थिति सिद्ध भगवान् की है, वे न शुभ अशुभ कर्मों के कारण हैं न उनके कार्य हैं। अब वे परम शुद्ध सिद्ध परमात्मा हैं।

जब तीर्थंकर भगवान् दीक्षा ग्रहण करते समय सिद्धेभ्यो नमः शब्द कहकर सिद्ध भगवान् को प्रणाम करते हैं, तब सामान्य गृहस्थ का स्वयं को सिद्धो कहना अविवेकपूर्ण वाणी है। जो गृहस्थ तीर्थंकर में अधिक अपने को बुद्धिमान सोचता है, वह व्यक्ति शौचनीय बुद्धि वाला तथा मूढ़ शिरोमणि मिला जायगा। विवेकी व्यक्ति णमो अग्रहणार्थ, णमो सिद्धान् आदि पंच परमेष्ठियों की निरन्तर अभिवन्दना द्वारा स्वहित मपादन करता है। क्रमानुसार माधना माधक को जयश्री प्रदान करती है।

सस्तवमथ उच्छेदं भवमभव्यं च सुणमिदरं च ।

विण्णाणमविण्णाणं ण वि जज्जदि असदि सत्तभावे ॥

शाश्वतमथोच्छेदो भव्यमभव्यं च शून्यमितरं च ।

विज्ञान—मविज्ञान नापि युज्यते असति सद्भावे ॥३७॥

यदि मूर्ति की प्राप्ति होने पर जीव का उच्छेद हो जावे, तो सिद्ध पर्याय में द्रव्य दृष्टि से ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा शाश्वतपना तथा पर्यायदृष्टि से अगुरु लघु गुण जनित बटगुणित हानि बुद्धि की अपेक्षा नहीं होगा। निर्विकार चिदानन्द स्वभाव युक्त होने से अव्ययपना, राग-द्वेष आदि पर्याय रूप परिणत न होने में अभयपना जीव के नहीं होगा। मूर्तजीव का अभाव मानने पर स्व स्वरूप की अपेक्षा अनुपपन्नता तथा परद्रव्य क्षेत्र कान तथा भाव की अपेक्षा शून्यपना नहीं होगा। शुद्ध आत्मा में केवलज्ञान के कारण विज्ञानपना है। मतिज्ञान आदि क्षयोपशमिक ज्ञानों का क्षय होने से अविज्ञानरूपता नहीं होगी।

विशेष—सिद्ध भगवान में साक्षवत्पना है, असाक्षवत्पना है। इसी प्रकार अभ्यपना तथा अभव्यपना भी है। यह अभव्यपना पारिणामिक भावों के जेब अभव्यपने से भिन्न है। वह पारिणामिक भाव रूप अभव्यपना सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति में अत्यन्त प्रबल बाधक है। यहाँ सिद्धों के अभव्यपने का धर्म मिथ्यात्वादि संसार की अवस्था की पर्यायरूप परिणत न होना है। यहाँ अभव्य शब्द का उपयोग विशेष अवस्था की अपेक्षा से किया गया है। सिद्ध भगवान अपने गुणों की अपेक्षा भगवा रूप नहीं है, पर्याय वे अशून्य हैं; पर द्रव्य क्षेत्र सादि की अपेक्षा वे भगवा रूप हैं। इसीलिये उन्हें शून्य कहा। केवलज्ञान से शोभायमान होने के कारण उन्हें विज्ञानरूप कहा है। उन्हें दूसरी दृष्टि से विज्ञान शून्य अविज्ञान रूपता युक्त कहा है। यदि बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार प्रदीप के बुझ जाने के समान सिद्ध भगवान रूप आत्मा का विनाश मान लिया जाये, तो सिद्धों में पाई जाने वाली उपरोक्त विशेषताओं का विनाश हो जायेगा।

स्याद्वाद दृष्टि से यहाँ सिद्ध भगवान की अविनाशी एव अनित्य, भव्य तथा अभव्य, शून्य तथा अशून्य विज्ञान रूप तथा अविज्ञान रूप विरोधी दिसने वाली विशेषताओं से समुक्त कहा है।

गोमटसार में पारिणामिक भाव की दृष्टि से सिद्ध भगवान को न भव्य माना है, न अभव्य। यह विशेष प्रतिपादन की पद्धति है। सिद्ध भगवान के सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है, कि वे भव्य भी हैं, अभव्य भी हैं, और एक दृष्टि से न वे भव्य है और न अभव्य हैं। गोमटसार में पारिणामिक भाव की अपेक्षा इन प्रकार स्पष्टीकरण किया है—

ण य जे भव्वाभव्वा मूतिमुहातीदणत सत्तारा ।

ते जीवा णायव्वा णेव य भव्वा अभव्वा य ॥५५८॥

जिनका सत्तारा का परिभ्रमण छूट चुका है और जो मुक्ति के सुख का अनुभव करते हैं, उन आत्माओं को भव्य एव अभव्य नहीं जानना चाहिये। जिनमें रस्तत्रय की पूर्ण अभिव्यक्ति होने की पात्रता है उन्हें भव्य कहते हैं। मित्र पद प्राप्त होने पर भव्यपने का परिपाक हो चुका है। अरहत अवस्था तक उन्हें भव्य कहा गया है। अब वे सिद्ध भगवान न भव्य हैं, न अभव्य हैं।

कम्मणं फलमेवको एवको कज्जं दु णाणमथ एवको ।

चेदयदि जीव रासी चेदगभावेण विविहेण ॥

कर्मणां फलमेक एकः कार्यं तु ज्ञानमर्थकः ।

चेतयति जीवराशिश्चेतकभावेन विविधेन ॥३८॥

एक प्रकार की जीव राशि मुख्यता से सुख तथा दुःख रूप कर्मफल का अनुभवन करती है। एक जीव राशि कर्मफल के वेदन सहित कर्म के कार्य का अनुभवन करती है तथा एक जीव राशि मोह का तथा ज्ञानावरण का लय हो जाने से स्वाभाविक सुख रूप केवलज्ञान चेतना का अनुभवन करती है।

विशेष—सामान्यतया जीव को ज्ञान तथा दर्शन रूप विविध चेतनायुक्त कहा जाता है। यहाँ अन्वकार ने उस चेतना के विषय में अन्य पद्धति से प्रतिपादन किया है। जो जीव राशि मुख्यता से कर्मफल का वेदन करती है, उसे स्थावर जीव कहा गया है। उनकी चेतना की कर्मफल चेतना कहते हैं। तब जीव समुदाय में कर्मफल चेतना के सिवाय कर्मचेतना का भी सदाश पाया जाता है। केवलज्ञान से शोभायमान

केवली भगवान् स्वाभाविक सुखरूप ज्ञान चेतना का अनुभवन करते हैं। एकेन्द्रिय में कर्मफल चेतना ही है। केवली भगवान् में ज्ञान चेतना है तथा अन्य त्रस राशि में कर्मफल चेतना तथा कर्मचेतना, इन दो चेतनाओं का सद्भाव माना गया है।

सर्वे खलु कर्मफलं स्थावरकाया तसा हि कण्ठजुवं ।

पाणिस्तमद्विषकंता गार्णं विदन्ति ते जीवाः ॥

सर्वे खलु कर्मफलं स्थावरकायास्त्रसा हि कार्ययुत ।

पाणित्वमतिक्राताः ज्ञानं विदन्ति ते जीवाः ॥३६॥

सम्पूर्ण स्थावर जीव राशि अव्यक्त सुख दुःख के अनुभव रूप क्षुमा तथा अक्षुमा कर्म के फल का वेदन करती है। द्वीन्द्रिय आदिक त्रस राशि विशेष रागद्वेष रूप कर्मचेतना के वेदन के साथ कर्मफल चेतना का भी अनुभवन करती है। प्राणी रूप सत्ता रहित जो केवली भगवान् हैं, वे ज्ञान चेतना का अनुभवन करते हैं।

विशेष — एकेन्द्रिय जीव अपने कर्मफल के अनुसार जो दुःख सुख का संवेदन करते हैं, वह व्यक्त नहीं हो पाता। उनका सुख दुःख का संवेदन अव्यक्त है — भाव की व्यक्त करने का साधन रसना इन्द्रिय उनके नहीं है। उदाहरणार्थ ब्रह्म को जब तीव्र शीत पीड़ा देती है, तब वह अपने पूर्वोपाजित कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार एकेन्द्रिय जीव सुख दुःख रूप फल का अनुभवन करते हैं। उसे वे व्यक्त नहीं कर सकते। त्रस जीव में यह विशेषता है, कि उसके रसना इन्द्रिय होने से वह अपनी वेदना तथा सुख को व्यक्त करने की क्षमता युक्त है। यद्यपि त्रस जीव रसना इन्द्रिय के फलस्वरूप अपनी वेदना को प्रगट करता है, किन्तु वह रपट नहीं मान होता, इसीलिये उनके अनुभव बचन योग कहा है।

त्रस जीवों में कर्मफल और कर्मचेतना दो चेतनाओं का सद्भाव कहा है। केवली भगवान् के मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने से वे रागद्वेष युक्त अज्ञान चेतना, युगल अर्थात् कर्म तथा कर्मफल चेतना में रहित होते हैं। वे ज्ञान चेतना के स्वामी हैं। वे केवली भगवान् पूर्वं कर्म का उदय होने पर सदा क्षीतराग परिणति युक्त रहते हैं, इसीलिये उनकी क्रिया बन्ध का कारण नहीं है। वे संभवधारण में उपवेश देते हैं, लोक को सुखप्रदायी उनका विहार होता है। इत्यादि क्रियाओं के साथ उनका इच्छा रूप सम्बन्ध नहीं रहता है। इसीलिये उनके धर्मोपदेश आदि कार्यों के द्वारा बंध नहीं होता।

कोई-कोई अविरत सम्यक्त्व की जोड़े गुणस्थान में ही उस ज्ञानचेतना का सद्भाव सोचते हैं। ऐसी परिकल्पना ठीक नहीं है। ज्ञानचेतना राग द्वेष का सर्वथा क्षय हुए बिना नहीं होती। आचार्य भ्रमूतचन्द ने कहा है “तत्र स्थावराः कर्म फल चेतयन्ते, त्रसाः कार्यं चेतयते। केवलज्ञानिनो ज्ञानं चेतयत इति।” अर्थात् स्थावर जीव कर्मफल अनुभवन रूप चेतन्य युक्त है। त्रस जीव कर्म चेतना का अनुभव करते हैं तथा केवली भगवान् ज्ञान का अनुभवन करते हैं।

प्रवचनसार भाषा १२३ की टीका में आचार्य भ्रमूतचन्द ने इस विषय को इस प्रकार स्पष्ट किया है— “ज्ञानपरिणतिज्ञानचेतना, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफलपरिणतिः कर्मफलचेतना” आत्मा की ज्ञान

स्वरूप परिणति ज्ञान चेतना है। कर्मरूप परिणति कर्मचेतना है। कर्मफल रूप परिणति कर्मफल चेतना है इसीलिये बीलराम केवली भगवान के ज्ञान चेतना परमायम में मानी गई है।

अनगार धर्ममृत में लिखा है—

सर्वे कर्मफलं मुख्यभावेन स्थावरास्त्रयाः ।

स कार्य चेतयन्ते स्त प्राणित्वा ज्ञानमेव च ॥

सभी संसारी जीव कर्मचेतना का अनुभावन करते हैं। मुख्य रूप से इसका अनुभावन स्थावरों के होता है। तब जीव कर्मफल अनुभावन के साथ कर्मचेतना का भी अनुभावन करते हैं। इन्द्रियादि आयोप-
शमिक ज्ञानरहित ज्ञानात्मक केवली भगवान ज्ञानचेतना का अनुभाव करते हैं। गौण रूप से उनके ग्रन्थ चेतना भी है। यह पद्य में 'च' शब्द द्वारा सूचित होता है।

कुंदकुंद आचार्य का अभिप्राय है कि केवलज्ञानी के ज्ञानावरण के क्षय से उत्पन्न ज्ञानचेतना है। बहो प्रज्ञानचेतना का सम्भाव नहीं है। "केवलज्ञानिनो ज्ञानमेव चेतयंत इति"। तेरहवें गुण स्थान के नीचे के जीवों के ज्ञानचेतना आचार्यों ने नहीं मानी है।

उद्योगो ललु बुविहो गाणेण दंसणेण संजुत्तो ।

जीवस्स सव्वकालं घणणभूवं विद्याणीहि ॥

उपयोगः खलु द्विविधो ज्ञानेन दर्शनेन च संयुक्तः ।

जीवस्य सर्वकालं अनन्यभूतं विज्ञानीहि ॥४०॥

जीव के उपयोग के दो भेद हैं। पदार्थ के विशेषधर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञानोपयोग है। पदार्थ के सामान्य धर्म को ग्रहण करने वाला दर्शनोपयोग है। ये दोनों उपयोग जीव से अभिन्न हैं तथा उसमें सर्वकाल पाए जाते हैं—

विशेष -- ज्ञान का लक्षण गोम्मतसार में इस प्रकार कहा है—

जाणह तिकाल विसए दब्बगूणे पज्जए य बह्वभेदे ।

पक्कवत्तं च परोक्कं घणेण गाणेति णं वेनि ॥२९८॥

जिसके द्वारा जीव त्रिकालवर्ती द्रव्य, गुण तथा उनकी अनेक प्रकार की पर्यायों को जाने, उसको ज्ञान कहते हैं। इसके दो भेद हैं एक प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष। मति, श्रुत, श्रवण और मन पर्यंत ये चार आयोप-
शमिक ज्ञान परोक्ष है। कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला केवलज्ञान प्रत्यक्ष है।

पदार्थ सामान्य और विशेष रूप कहा गया है। उसके सामान्य अर्थ को ग्रहण करने वाला दर्शन है, और विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान कहा है। दर्शन के विषय में लिखा है—

माभाण मामण्वित्तेसयाणं सक्कवेत्तं ण ।

घणण-हीणग्गहण जीवेण य दंसण होदि ॥

सामान्य-विशेषात्मक पदार्थों का जो सत्तावलोचन, बचन अगोचर होता है, उसे दर्शन कहा है।

आभिनि-सुबोधि-मन-केवलजाणि जाणाणि पंचभेयाणि ।

कुमदि-सुब-विभंगानिय तिणिजि वि जाणेहि संजुते ॥

आग्निनिबोधिक-श्रुतावधि-मनःपर्ययकेवलानि ज्ञानानि पंचभेदानि ।

कुमति-श्रुत-विभंगानि च त्रीण्यपि ज्ञानैः सयुक्तानि ॥४१॥

आभिनिबोधिक ज्ञान अर्थात् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान ये सम्मन्धान के पाँच भेद हैं। इन ज्ञानों के साथ कुमति, कुश्रुत तथा विभंगावधि रूप तीन अज्ञान भी हैं।

विशेष— सर्वार्थसिद्धि में लिखा है—“येन येन प्रकारेण जीवावय पदार्था व्यवस्थितास्तेन तेनावगमः सम्मन्धानम् ।” (१-१)

जिस प्रकार से जीवादि पदार्थ व्यवस्थित हैं, उस प्रकार उनको सशय, विपर्यय और अनव्यवसाय दोष रहित ग्रहण करना सम्मन्धान है।

मतिज्ञान को आभिनिबोधिक ज्ञान कहा गया है। मतिज्ञान द्वारा इन्द्रिय और मन की सहायता से अभि-
मुख और नियमित पदार्थ का ज्ञान होता है इसलिए इसे आभिनिबोधिक कहते हैं। गोम्मटसार में लिखा है -

अहिमुह-णिगमिध-बोहण-माभिणिबोहिय-मणिदि-इदियजम् । गाथा (२०५)

यह ज्ञान, इन्द्रिय मन की सहायता से होता है। यह मतिज्ञान मिथ्यात्व के कारण अज्ञान कहा जाता है। आज जो भौतिक विज्ञान का विस्तार है, वह इस कुमतिज्ञान का कार्य है। आचार्य नेमिचन्द्र ने लिखा है कि बिना किसी उपदेश के विषय, शब्द आदि के निर्माण की ओर जो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, वह मत्यज्ञान है।

वर्तमान युग में भस्मासुर का रूप धारण करने वाला विज्ञान वास्तव में वह कुमतिज्ञान रूप है।

उक्तच - विसजन-कूड-पजर-बधादिसु विणुवएस-करणेण ।

जा खानु पवहइ मई मइअण्णालिणि बँति ॥३०२॥

बिना परोपदेश के जो प्राणघातक विषय, यन्त्र, कूट (जिसके द्वारा बूहे आदि पकड़े जाते हैं), पजर (रस्सी में गाठ लगाकर जो जाल बनाया जाता है) बध (हाथी को पकड़ने के लिए गड़दे आदि बनाये जाते हैं) इत्यादि विनाशकार्य के निर्माण में जो बुद्धि जाती है, वह कुमतिज्ञान है। यदि दूसरे के उपदेश पूर्वक हम सबध में ज्ञान की प्रवृत्ति हुई तो, उसे कुश्रुतज्ञान कहा गया है। इस आगमवाणी में जो बात कही गई है उसका प्रत्यक्षीकरण धनुषम आदि विनाशक आविष्कारों के रूप में दिखाई दे रहा है। ये आविष्कार बिना उपदेश के हुआ करते हैं। इन्हें मग्रेजी में Invention कहते हैं। जैनागम में पूर्व में ही संकेत कर दिया है, कि बिना उपदेश के ज्ञान की क्रूर और यों दुष्ट का के विषय में प्रवृत्ति होगी। पचमकाल होने के कारण ज्ञान का दुःकाव दुःशवर्षक सामग्री के निर्माण की ओर होगा। यथार्थ में इस काल का नाम दुःकाला पूर्णतया वास्तविक है। सारे विश्व में तीव्र तृष्णा, अहंकार, कनह, दुःसा, असन्तोष, द्वेषित स्पर्धा आदि की ज्वाला जगत् को जला रही है। इस काल में खोटे ज्ञान में ही बुद्धि देखी जाती है। मिथ्यात्व सहित मतिज्ञान, श्रुतज्ञान जीव के ज्ञान की विपरीत बना दिया करते हैं।

इन्द्रिय क्षीर मन के द्वारा मतिज्ञान उत्पन्न होता है। "श्रुत मतिपूर्वम्"—मतिज्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान होता है। पूर्व शब्द के विषय में ब्रह्मपाद स्वामी ने लिखा है कि 'मतिपूर्वम् मतिकारण'। मति पूर्व का अर्थ है कि मतिज्ञान श्रुतज्ञान का कारण है। श्रुतज्ञान के विषय में बोम्बटखार जीवकाण्ड में यह लक्षण दिया है—

अत्वादो अस्वतन्त्रमूर्त्तमर्थंति सुदधानः ।

आभिनिबोहिय पुण्य वियमेणह सहजं पमृह ॥३१४॥

मतिज्ञान के विषयभूत पदार्थ से भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। यह नियम से मतिज्ञान पूर्वक होता है। इसके अक्षरात्मक अक्षरात्मक दो भेद होते हैं।

द्वादशांग जिनवाणी इसी श्रुतज्ञान के अन्तर्गत है।

शंका — आप श्रुतज्ञान को मतिज्ञान पूर्वक कहते हैं, तब उस श्रुतज्ञान को आप अनादि, निघन कैसे कह सकते हैं ?

उत्तर— "श्रुतमनादिनिघनमित्यने"—इत्यादि सामान्य की अपेक्षा श्रुत को अनादि निघन कहा है। विशेष की अपेक्षा उसका आदि तथा अन्त होने से मतिपूर्वक कहने में बाधा नहीं है। जैसे अक्षर बीज पूर्वक होता है, वह सनाग परमारा से अनादि निघन है। बीज में वृक्ष होता है—वृक्ष से बीज होता है, इस प्रकार श्रुत ज्ञान के विषय में जानना चाहिये।

मनसे जन्म ज्ञान सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में अक्षर के अन्तर्गते भाग प्रमाण होता है। उस ज्ञान पर भी यदि ज्ञानावरण द्वारा आच्छादन हो जाय, तो जीव के ज्ञान का अभाव हो जायेगा। दय ज्ञान को पर्याय ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान सर्वजन्म 'निरन्तर प्रकाशमान' तथा 'निरावरण' कहा है—

"[निष्कृष्टाह निरावरणम् (२१६)"]

केवला भगवान का ज्ञान निरावरण है, क्योंकि उनके ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया है। यहाँ निगोदिया के ज्ञान को भी निरावरण कहा है। इसका भाव यह है कि इनके ज्ञान पर कोई आवरण नहीं आयेगा।

द्वादशांग रूप श्रुतज्ञान में प्रथम अंग का नाम आचार्य है। इसमें आचार्य विषयक ज्ञान की प्रमु-खता प्रगट होती है। एकादशांग के सिवाय श्रुतदश पूर्व जिनांग है। यह ज्ञान उल्लेखनीय है कि श्रुतदश पूर्वों में विद्यानुवाद नामका पूर्व है, जिसमें मन्त्र तन्त्र पूजा विधान आदि का वर्णन है। जो भूनि अंग तथा पूर्वों के ज्ञाना होते हैं, वे मन्त्र तन्त्र के भी ज्ञाता होते हैं। बीतराग ऋषियों की दृष्टि जीवन शोधन की ओर विशेष रहती है। अतः वे सशक्ति का लौकिक उपयोग नहीं करते। यह कठ दिया जाता है कि जैनधर्म में सत्तादि का वर्णन नहीं है, मिथ्या है। द्वादशांग जिनवाणी समुद्र है। कूपमण्डक उसे समुद्र रूप में नहीं जानते। पुनि ज्ञानी यह पढ़ते हैं—

अरहत भासित्य गणधर देवेहि गंधिय मम्म

पणमामि मतिजुत्तो सुयणाण महोवहि सिरसा ।

जिसमें अरहत द्वारा कथित पदार्थ है और जिनकी वाणी को गणधर देव के द्वारा अन्ध रूपता प्रदान की गई सामग्री है, में उस श्रुतज्ञानरूपी महान समुद्र को प्रणाम करता हूँ ।

मार्ग में जो जिनवाणी का मार्ग पूज्यपाद स्वामी ने इच्छाप्रदेश में इन भाषिक शब्दों में कहा है

जीवोऽस्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः-

यद्यप्युच्यते किंचित् सास्तु न तत्सर्वं विस्तरः ॥३०॥

जीव भिन्न है। उससे पुद्गल भी भिन्न है। यह तत्व का मार्ग है। इसके विवाय जा अन्य कथन किया जाता है, वह इसका विस्तृत निरूपण है।

श्रुतज्ञान रूप जिनवाणी प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप चार विभाग-युक्त है। महापुराण में जिनसन स्वामी ने लिखा है “श्रुतस्त्वयं के चार महाधिकार वर्णित किये गये हैं। प्रथमानुयोग में तीर्थंकर आदि मत्पुरुषों के चरित्र का वर्णन है। करणानुयोगमें तीनों लोकों का वर्णन है। मुनियों और श्रावकों के बुद्धि चरित्र का निरूपण चरणानुयोग में है। द्रव्यानुयोग नाम के चतुर्थ महाधिकार में प्रमाण, नय, निक्षेप, सत्यख्या, श्रेय स्पर्शन आदि के द्वारा द्रव्यों का स्वरूप निर्णय किया गया है। [महा पु अध्याय २९८-१०१] में चारों अनुयोग जिनेश्वर भगवान के वचनानुसृत से परिपूर्ण हैं। गम्यशुद्धि तमसं जिनवाणी को प्रपन्ना प्राण श्रीर उमे परमपूज्य मानता है। मिथ्यात्व से मनन बुद्धि अपने स्वच्छन्द जीवन को पोषण करने की सामग्री प्रदान करने वाले किसी एक ग्रन्थ को परममत्स्य बह्वर्ण शेष जितनागम का समार मोक्षते है। जब मिथ्यात्व का तीक्ष्ण उदय होता है, तब उसी प्रकार की खोटी बुद्धि होती है। जिनेश्वर भगवान की वाणी का शक्ति, प्रेम, आदर के साथ श्रवण मनन अध्ययन करने वाला भव्य जीव मोक्ष पद को प्राप्त करता है। यह पक्ष मान्य है—

इह जिनवर वाणि विमुदमई जो णियमण धरई

सो मुग्गणदि सपइ लहइ केवलणण विउत्तरई।

जो विशुद्ध परिणाम वाला व्यक्ति इस जिनवाणी को अपने हृदय में धारण करता है, वह मुरेश्वर, नरेश्वर को सम्पत्ति को प्राप्त करते हुए केवल ज्ञान का स्वामी होता है।

ज्ञान का तीमरा भेद अवधिज्ञान है। यह ज्ञान द्रव्य क्षण काल भाव की भयाना लिए पूर्ण पदार्थ का स्पष्ट ज्ञानता है। तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है ‘कणित्वधे’। जीवनाष्ट माम्भटभार में लिखा है

अवहीयदिति आही सीमाणाणेति वणिज्य समये

भव-गुण पञ्चय विहित्य जमोहिणाणंति णं वेति ॥२६॥

द्रव्य, श्रेय, काल भाव की अपेक्षा से जिसके विषय की सीमा हो उसको अवधिज्ञान कहते हैं। इस सीमा ज्ञान भी परमागम में कहा है। सर्वज्ञ देव ने इसके भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय दो भेद कहे हैं।

भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकी के विवाय तीर्थंकरों के भी होता है। यह ज्ञान पूर्ण अगम उत्पन्न होता है। दूसरा भेद गुण प्रत्यय है, जो मनुष्य और तिर्यंचों में भी पाया जाता है। गुण प्रत्यय अवधिज्ञान नाभि के ऊपर शला, पद्म, वज्र ग्बस्तिक, कलश आदि शुभ चिह्न युक्त स्थान के आरम्भ प्रदेशों में होता है। इस प्रकार का कथन भवप्रत्यय अवधि के बारे में नहीं है।

अवधिज्ञान के देशावधि, परमावधि तथा सर्वावधि तीन भेद होते हैं। देव-नारकियों के देशावधिज्ञान है। गुणप्रत्यय अवधिज्ञान दर्शन विशुद्धि आदि गुणों के उत्पन्न होने के कारण सार्थक है। जन्म्य देशावधि ज्ञान संयमी-असंयमी मनुष्यों तथा तिर्यंचों के होता है। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयमी जीवों के होता है। परमावधि और सर्वावधि उसी अव से मोक्ष जाने वाले महाभूमि के होता है।

ज्ञान का बीबा भेद मन-पर्यय ज्ञान है। उसके विषय में आचार्य नेमिचन्द्र ने इस प्रकार कथन किया है—

चितिय—मचितिय वा अद्वचितिय—मणय भोगय
मणपउज्जव ति उच्छइ ज जाणइ त खु णरलोए ॥४३७॥

विभक्त भूतकाल में चितवन किया हो, जिसका भविष्य में चितवन किया जायेगा, जिसका वर्तमान में चितवन अपूर्ण रूप में किया गया हा इस प्रकार मनेक भेद रूप दूसरे के मन में स्थित पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञान को मन-पर्यय ज्ञान कहते हैं। यह मन पर्यय ज्ञान अर्द्धाद्वीप रूप मनुष्य क्षेत्र में ही होता है, बाहर नहीं।

विपुलमति मन पर्यय ज्ञान अत्यन्त महान है। उसको धारण करने वाला नियम में उसी सब से मोक्ष जाता है। गोमटनाथ ने लिखा है 'अजुमति मन' पर्यय ज्ञान वाला दूसरे के मन में स्थिति सरल पदार्थ को पहले मतिज्ञान के द्वारा जानता है पीछे प्रत्यक्ष रूप से नियम से अजुमति मन पर्यय ज्ञान के द्वारा जानता है। कूटनीतिज्ञ और मायाचारी लोगों के मन में छुपी बात को जानने में यह अजुमति ज्ञान समर्थ नहीं है। यह शक्ति विपुलमति मन पर्यय ज्ञान में पाई जाती है। वह सभी प्रकार के सगल अवस्था कुटिल परिणामों को प्रत्यक्ष रूप में जानता है।

दोनों मन पर्यय ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की अपेक्षा से रूपी पुद्गल द्रव्य को तथा उसके संबन्ध से जीव द्रव्य को भी जानते हैं।

अवधिज्ञान वाला अस्थायी द्वीप समुद्रों में रहने वाले पदार्थों का भी परिज्ञान करता है यह बात मनः पर्यय ज्ञान में नहीं है। इस मन पर्यय ज्ञान के द्वारा अर्द्धाद्वीप के भीतर रहने वाले जीवों के मन की बात का परिज्ञान किया जाता है।

ज्ञान का पंचम भेद केवलज्ञान है। उसकी महिमा वक्त्रों के अगोचर है। लोक और अलोक के समस्त पदार्थ केवली भगवान के ज्ञानगोचर होते हैं। महाबल महासास्त्र के भगवाचरण में कहा है कि केवलज्ञान सूर्य के समान है। लौकिक सूर्य प्रभाल में उदय को प्राप्त होकर संध्या को अस्तगत हो जाता। यह केवलज्ञान सूर्य विलक्षण है। मोहनीय हमें जानावरण दर्शनावरण और अंतराय इन चार बातिया कर्मों के क्षय होने पर यह केवलज्ञान सूर्य उदित होता है। किन्तु यह अस्त को प्राप्त नहीं होता। आचार्य वक्त्र इस प्रकार हैं—

तिहुवण-भवण पसरिय पच्चवस्ववबोव—किरण—परिवेढी।

उद्भोवि अणत्ववणो भरहण दिवापरो जयउ।

त्रिलोक में व्याप्त प्रत्यक्षज्ञान रूप किरणों से परिवेष्टित तथा उदय को प्राप्त होने हुए भी अस्तगत न होने वाला अरहन्त दिवाकर जयवत हो।

नियमसार में केवलज्ञान को स्वभाव ज्ञान कहा है। सुभाति, सुश्रुत सुप्रवधि तथा मन पर्यय ये चार साधोपशमिक सम्यग्ज्ञान हैं। इनको विभाव सम्यग्ज्ञान कहा है। सम्यग्ज्ञान होते हुए भी ये स्वभाव ज्ञान नहीं हैं। यही कारण है कि ज्ञानावरण का क्षय होने पर मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान तथा मन-पर्यय ज्ञान का अभाव होकर एक केवलज्ञान सूर्य ही दीदीप्यमान होता है। कुमति, कुश्रुत, कुप्रवधि को विभाव ज्ञान मानने में कोई भी बाधा नहीं आती है। आठ भेद युक्त ज्ञान में एक केवलज्ञान ही स्वभाव ज्ञान है। शेष सात ज्ञान विभाव ज्ञान कहें गए हैं।

स्वामी समन्तभद्रने केवलज्ञान को दर्पण तुल्य 'दर्पणायते' कहा है। इसका कारण यह है कि पदार्थ को प्रकाशित करने की विशेषता दर्पण और केवलज्ञान में है। किन्तु दोनों में अन्तर है। केवलज्ञान यथार्थ रूप में पदार्थ को प्रकाशित करता है। दर्पण में जो पदार्थ प्रकाशित होता है यथा अर्थ—जैसा पदार्थ है, वैसा नहीं प्रकाशित होता है। दर्पण में देखने वाले का सीधा कान उल्टा कान दिखेगा। लिखी पुस्तक को दर्पण के समक्ष रखने पर अक्षर उल्टे दिखेंगे, अतः ज्ञान और दर्पण में प्रकाशनपना मात्र समान है।

सम्यग्ज्ञान की जब तक सम्यक्चारित्र्य के साथ मैत्री नहीं होगी, तब तक निवर्ण का लाभ नहीं होगा। नवर्थासिद्धि के अग्रिमन्त्र तैत्तिरीय सागर पर्यन्त सम्यग्ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं, किन्तु वे अतिरिक्त सम्यक्त्व गुणस्थान में होने वाला निजरा वर पाते हैं। देखवती अल्पज्ञानी श्रावक की निजरा उनसे असम्मान्य गुणी अधिक नहीं गई है। चारित्र्य प्राप्ति में कहा है-

सर्विज्ज-मससिज्जं गुणं व माचारि-मेष भिषाण ।

सम्यत्त मणुवरता करणि दुक्कमकस्य वीरा ॥१६॥

जो सम्यक्स्वी चारित्र्य का पालन करते हैं, उनकी तथा चारित्र्य रहित सम्यक्स्वी की निजरा में सरसा आरंभ के समान अन्तर है। चारित्र्य पालने वाले और पुरुष समस्त दुःखों का क्षय करते हैं। तत्त्वार्थ सूत्र में देशवृत्ती की निजरा अतिरिक्त सम्यक्स्वी की अपेक्षा सम्यग्ज्ञान गुण श्रेणी कहीं है। सम्यग्दृष्टि-श्रावक-विरता-नन विद्यो-जक-वर्षेनमोह-क्षपका-पलात मोह-क्षपक-क्षीण मोह जिना क्रमशोऽसम्भेय गुण निजरा (६-४५)। त सू)

ज्ञान की महिमा सर्वत्र स्वीकार की गई है। इस विषय में जैन आगम मोक्ष के लिये अकेला ज्ञान प्रकाशकारी मानता है। ज्ञान के साथ सम्यक्त्व और सम्यक् चारित्र्य आवश्यक है। सम्यक्त्व रहित ज्ञान मिथ्या छपता का प्राप्त कर सत्संग वृद्धि का कारण बन जाता है। वहीं ज्ञान सम्यक्त्व रूप में परिणत होकर मोक्ष प्रदान बन जाता है। प्रवचनसार टीका में कहा है - सयमशून्यात् श्रद्धानात् ज्ञानाद्वा नास्ति मिथि। मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता रत्नत्रय में है।

काई-४ काय सोचते हैं, बीतराग विज्ञानता के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। यह मान्यता चित्तनीय है। मोहनीय कम का उपशम तथा क्षय होने पर जीव उपशान्त कषाय क्षीण-कषाय हो जाता है। उसे बीतराग भी कहते हैं। ग्यारहवें गुणस्थान वाला नीचे गिरता है। वह सराग बन जाता है। राग और द्वेष दोनों कषाय के अन्तर्गत हैं।

षट्शोडशम सूत्र में उपशान्त कषाय का अवसन्त कषाय-वीरराय छदुमत्वा तथा क्षीण कषाय का वीरवसाय वीरराय छदुमत्वा कहा है (सूत्र १८८, १८९ सत्प्रकरण)

क्षीण कषाय बीतराग जीव जब तेरहवें गुणस्थान में पहुँचकर केवलज्ञान रूपी परमज्योति को प्राप्त करता है, तब योगिकेवला भगवान के बीतरागता के साथ सबज्ञता रूप श्रेष्ठ ज्ञान हो जाने से बीतराग की प्राप्ति पूर्ण हो गई। फिर भी तत्काल उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त होता। वह आरामा देशेन एक कोटि पूर्व काल तक मयोगी अवस्था में समाग में रहती है। अयोगिकेवली बनने के बाद योगी का निरोध हो जाने से अद्भुत रूप पक्ष लक्ष्म अक्षर उच्चारण प्रमाण अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पहले श्रेष्ठ चारित्र्य जिसे परममहा-म्यात चारित्र्य कहते हैं, की प्राप्ति नहीं हुई थी। चौदहवें गुणस्थान में उस सम्यक्चारित्र्य के प्राप्त होते ही मोक्ष प्राप्त होता है।

इसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बीतराग विज्ञानता के होते हुए भी सिद्ध पद नहीं मिलता है। यदि बीतराग विज्ञानता के ज्ञाने ही मोक्ष प्राप्त होता है, तो केवली भगवान की दिव्यध्वनि आदि द्वारा जीवों

का उद्धार कैसे होगा ? संयोग केवली को मुक्त जीव नहीं कहा है । वे भी संसारी हैं । जब तो संसारी आत्मा अयोगी जिन की स्थिति को प्राप्त करती है, तब वह अविलम्ब मोक्ष प्राप्त करती है । अतः मोक्ष का जनक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य है । उपज्ञात कषाय गुणस्थान बाला वीतराग मोक्ष नहीं जाता । जब वह क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता हुआ क्षीण कषाय वीतराग होता है, तो अल्पकाल में केवली हो जाता है । संयोगी जिन का काल पूर्ण होने पर अयोगी अवस्था प्राप्त होती है, तब क्षण मात्र में मोक्ष प्राप्त होता है । व्युपरत क्रियानिवृत्ति शुक्ल ध्यान रूप चारित्र्य का आश्रय ले अयोगी जिन मुक्त होते हैं । संयोगी जिन वीतराग विज्ञानता युक्त होते हुए भी तत्काल मोक्ष नहीं जाते ।

दंशनमपि चक्षुर्जुतं अक्षक्षुब्धमपि य ओहिणा सह्यं
अण्वण्य षण्तं विसयं केवल्यं चापि पण्यत् ॥
दर्शनमपि चक्षुर्युतं मचक्षुर्युतं मपि चावधिना सहितं ।
अनिधन मनंत-विषय केवल्यं चापि प्रज्ञातम् ॥४२॥

चक्षुर्दर्शन, अक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन तथा अविनाशी अनंत पदार्थों को विषय करने वाला केवलदर्शन जिगम में प्रतिपादित किया गया है ।

विशेष जीव को उपयोग लक्षण युक्त कहा गया है “उपयोगी लक्षण” । उसके दो भेदों में से ज्ञानोपयोग का प्रतिपादन करने के पश्चात् दर्शनीयों के भेदों का यहाँ निरूपण किया गया है ।

पदार्थ सामान्य विशेष रूप है । सामान्य मनावलोकन रूप वस्तु को ग्रहण करने का नाम दर्शन है । दर्शन का स्वरूप दृग् प्रकार का है—

त्र सामण्यं गृह्य जीवाण णेव वट्टं मायार ।
अविसेसिदूणं अट्ठे दणमिदि अण्णदे समये ॥४८॥

सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के विशेष अंश का ग्रहण न करके केवल सामान्य अंश का जो निर्विकल्प रूप से ग्रहण करना है उसको जिगम में दर्शन कहा है । यह दर्शन मोहनीय के अभाव से होने वाले सम्यग्दर्शन से भिन्न है । इस दर्शन में पदार्थ के सामान्य अंश का ग्रहण होता है । यह दर्शन निर्विकल्प है । नेमिचन्द्राचार्य ने इसे “वर्णण-हीन-ग्रहण”-वर्णन रहित अवभास कहा है । चक्षुर्जन्य मतिज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षुर्दर्शन कहते हैं । नेत्र के सिवाय चार इन्द्रियो तथा मन सम्बन्धी मतिज्ञान के पूर्व में होने वाले सामान्य अवलोकन को अक्षुर्दर्शन कहा है । अवधिदर्शन के विषय में कहा है—

परमाणु-आदिवाद् अतिम-लघ्वति मुत्तिदब्बाद् ।
त ओहि दसण पुण ज परसइ ताइ पच्चवक्ख ॥४८॥

अवधिज्ञान होने के पूर्व समय में अवधिज्ञान के विषयमूल परमाणु से लेकर महास्कन्ध पर्यन्त मूर्तद्रव्य सामान्य रूप से देखता है, उसे अवधिदर्शन कहते हैं । इस अवधिदर्शन के अनन्तर प्रत्यक्ष अवधिज्ञान होता है । जिस प्रतिभास में लोक तथा अलोक दोनों का ग्रहण होता है ऐसे प्रकार को केवलदर्शन कहते हैं ।

द्रव्यसंग्रह में लिखा है—

दसणपुण्य णाण छदुमत्थाणं ण दुण्णि उवधोगा ।
जुग्गज्जम्हा केवल्लि णाहे जुग्गवंतु ते कं वि ॥४९॥

छद्मस्वो के दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग एक साथ नहीं होते। केवली भगवान के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग एक साथ होते हैं। वे समस्त पदार्थों के सामान्य और विशेष स्वरूप को एक साथ ग्रहण करते हैं। सम्पूर्ण दर्शनावरण के क्षय होने पर सम्पूर्ण मूर्त और अमूर्त द्रव्य के सामान्य परार्थ का केवलदर्शन होता है। यह अनन्त विषययुक्त है।

चक्षुदर्शनावरण के क्षयोपशम होने पर तथा चक्षु इन्द्रिय का भ्रवन्मन्त्र प्राप्त कर जो मूर्तद्रव्य को विकलरूप में ग्रहण करता है, उसे चक्षुदर्शन कहते हैं। अचक्षुदर्शनावरण के क्षयोपशम होने पर चक्षु को छोड़कर शेष चार इन्द्रियों से तथा मन के भ्रवन्मन्त्र से मूर्त तथा अमूर्त द्रव्य को विकल रूप में सामान्य से ग्रहण करना अचक्षुदर्शन है। अर्थात् दर्शनावरण के क्षयोपशम होने पर मूर्त द्रव्य को विकल रूप में सामान्य से ग्रहण करना अर्थात् दर्शन है। सम्पूर्ण दर्शनावरण के क्षय होने पर नमस्त मूर्त तथा अमूर्त द्रव्य को सामान्य रूप से ग्रहण करना स्वाभाविक केवलदर्शन है।

नियमसार में (पाठा १२) केवलदर्शन को स्वभाव दर्शनोपयोग कहा है। चक्षु तथा अचक्षु तथा अर्थात् दर्शन को विभावदर्शन कहा है।

नृ दसण उवओयो ममहाविदर वियपदो दुविहो ।

केवल भिदिय रहिय ममहाय त सहावमिदि भणिय ॥१२॥

ण वियपदिवि जाणादो जाणो जाणाणि होति जेमाणि ।

तन्हा दु विस्सरुवं भणियं ववियन्ति जाणीहि ॥

न विकल्पते ज्ञानात् ज्ञानी ज्ञानानि भवन्त्यनेकानि ।

तस्मात्तु विस्वरूप भणित द्रव्यमिति जानिभिः ॥४३॥

ज्ञानी ज्ञान से पूर्ण नहीं है। मतिज्ञानादि के भेद से ज्ञान अनेक प्रकार है। इस कारण मन्त्र देव ने द्रव्य को अनन्त गुण और पर्यायों का आधार होने से जीव को विश्व रूप कहा है।

विशेष ज्ञान और ज्ञानी में अभेदपना है। जीव को विश्व रूप करने का यह अर्थ नहीं है कि जीव के प्रदेश लोक एवं अलोऽयं व्याप्त हो जाते हैं। लोकाकाश के बाहर तो आकाश के सिवाय अन्य द्रव्यों का असम्भाव कहा है। केवली भगवान का ज्ञान लोक और अलोऽयं के निये दर्पण मद्दम है।

जदि ह्वादि द्रव्यमणं गुणदोय गुणा य द्रव्यदो अण्णे ।

दव्वाणंतिय मघजा दव्वाभावं प कुव्वन्ति ॥

यदि भवति द्रव्यमन्यद् गुणतश्च गुणाश्च द्रव्यतोऽन्ये ।

द्रव्यानतमथवा द्रव्याभाव प्रकुर्वन्ति ॥४४॥

यदि द्रव्यगुण से भिन्न हो तथा अनन्तगुणों का पूँज द्रव्य से पृथक् हो तो द्रव्य अनन्त हो जायेगा। कारण प्रत्येक गुण वा आश्रय पृथक्-पृथक् द्रव्य माना जायगा।

अथवा द्रव्य गुणों का समुदाय है। द्रव्य रूप समुदायी यदि गुण भिन्न हो तो द्रव्य का अभाव हो जायगा।

विशेष द्रव्य के सम्बन्ध में बाधा दस में ब्रह्मकार ने लिखा है- “गुण-पञ्जासयं द्रव्यम्” गुण और पर्याय का आश्रय द्रव्य है। जब गुण द्रव्य पर आश्रित है तब द्रव्य से भिन्न धनंत गुणों को आश्रय प्रदान करने के कारण धनंत द्रव्य की सख्या स्वीकार करनी होगी, क्योंकि गुणा हि क्वचिदाश्रितः। यथाश्रिताः तद्द्रव्यम् — गुणों को कही आश्रय चाहिए, जो उनका आश्रय है उसे द्रव्य कहते हैं। यदि धनंत गुणों को आश्रय प्रदान करने वाली द्रव्यों की परिकल्पना की जाये तो धनंत गुणों के आश्रय रूप धनंत द्रव्य हो जायेंगे। जीव के ज्ञान गुण की आश्रय भूमि आत्मा होगी। सुख गुण की आश्रय भूमि भी होनी चाहिए। वह भी पृथक् आत्मा होगी। इस प्रकार जो-जो गुण द्रव्य वा द्रव्य से भिन्न रहेंगे, उसकी आश्रय भूमि होने से नवीन-नवीन द्रव्य मानना होगा। इसलिए, अमृतचंद्र आचार्य ने कहा है— ‘द्रव्यस्य गुणंभ्यो भेदे द्रव्यानामसंज्ञा’ - द्रव्य का गुण से भेद होने से द्रव्यों की सख्या धनंत हो जायेगी।

यदि अनेक पक्ष के स्थान में सर्वदा द्रव्य और गुण का भेद माना जाये, तो द्रव्य का ही अभाव हो जायेगा। गुणों का समुदाय द्रव्य है। गुण यदि समुदाय से भिन्न है तो वह गुणा का समुदाय किस रूप होगा? द्रव्य से गुणों का सर्वथा भेद मानने पर द्रव्य का अभाव होगा।

गुणों का समुदाय द्रव्य है। गुण समुदाय रूप द्रव्य में गुणों का एकांत रूप से भेद मानने पर गुण समुदाय रूप द्रव्य का अस्तित्व नहीं होगा। इस प्रकार से द्रव्य गुणों में सर्वथा भिन्नता स्वीकार करने पर बाधा आवेगी।

अविभक्तमण्णत्तं ददवगुणाणं विभक्तमण्णत्तं ।

णिच्छंति णिच्चयण्ह तच्चिवरीवं हि वा तेसि ॥

अविभक्त मनन्यत्वं द्रव्यगुणानां विभक्तमन्यत्वं ।

नेच्छन्ति निश्चयज्ञा स्तद्विपरीतं हि वा तेषा ॥४५॥

निश्चय दृष्टि वाले द्रव्य तथा गुणों में अविभक्तपना एवं अनन्यपना मानते हैं। वे द्रव्य और गुणों में विभक्तपना और अन्यपना स्वीकार नहीं करते हैं।

विशेष सूक्ष्मता में विचार करने पर यह बात ध्यान में आयेगी कि द्रव्य और गुण अलग-अलग नहीं रहते। जैसे जीव द्रव्य के जाने में विचार करे तो ज्ञान, दर्शन, प्रमेयत्व सुख आदि जो जीव के गुण हैं वे जीव से भिन्न नहीं पाये जाते। समारी जीवा में हम देखते हैं, जहाँ जीव है वहाँ ही उसके गुण हैं। यदि जीव से ज्ञान गुण अविभक्त और अनन्य न होता, तो जीव रहित ज्ञान गुण की प्रतीति होती। अनुभव के अनुसार द्रव्य और गुणों में कथञ्चित् अभिन्नपना जैन आगम में स्वीकार किया गया है।

यववेसा संठाणा संखा विसया य होंति ते बहुगा ।

ते तेसिमण्णत्ते अण्णत्ते चावि विज्जंते ॥

व्यपदेशाः संस्थानानि संख्याविषयाश्च भवन्ति ते बहुकाः ।

ते तेषामनन्यत्वे अन्यत्वे चापि विद्यन्ते ॥४३॥

द्रव्य तथा गुणों में व्यपदेश, संस्थान, संख्या तथा विषयों की अपेक्षा बहुत्व पाया जाता है। इससे द्रव्य और गुणों के अनन्यत्व तथा अभिन्नता में बाधा नहीं आती, क्योंकि व्यपदेश आदि उनके अन्यपने और अनन्यपने में भी पाये जाते हैं।

विशेष—द्रव्य तथा गुणों में मम, संस्वान आदि की दृष्टि से कथित मिश्रता भी पाई जाती है। यह मिश्रता द्रव्य और गुणों के बीच में शास्त्रिक विद्यमान अभिन्नता को मानने में बाधक नहीं है।

जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुण राशि पाई जाती है। ये सभी गुण द्रव्य से अभिन्न हैं, अखण्ड रूप हैं। फिर भी ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुणों की परस्पर में पाई जाने वाली मिश्रता का नहीं मूलाया जा सकता। जहाँ सामान्य दृष्टि से जीव से ज्ञानादि गुणों की एकता अंगीकार की गई है, वहाँ उन गुणों में परस्पर में स्वरूप आदि की अपेक्षा मिश्रता को भी स्वीकार करना उचित है। इसीलिए आगम में द्रव्य तथा गुणों में कथित मिश्रता और कथित अभिन्नता स्वीकार की गई है।

जाण धने च कुट्टदि धणिणं जह जाणिणं च दुबिबोहि ।

भण्णंति तह पुषत्तं एयत्तं चावि तण्णहू ॥

ज्ञान धन च करोति धनिन यथा ज्ञानिनं च द्विविधाभ्यां ।

भणति तथा पृथक्त्वमेकत्व चापि तत्त्वज्ञा ॥४७॥

ज्ञान के योग से जीव ज्ञानी कहा जाता है तथा धन के कारण धनी व्यवदेश पाया जाता है। ज्ञानी एव धनी कथन एकत्व तथा पृथक्त्व को बनाता है। यह दोनों दृष्टियों का कथन तत्त्वों के ज्ञाना मुनीन्द्रों ने किया है।

विशेष- धन के सम्बन्ध से धनी शब्द का व्यवहार होता है। धन और धनी दोनों भिन्न हैं। उनमें संयोग सम्बन्ध है। धन का जीव के साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। ज्ञान और ज्ञानी में जो सम्बन्ध है वह तादात्म्य सम्बन्ध है। ज्ञान से सर्वथा भिन्न ज्ञानी का असम्भवाव है। संयोग सम्बन्ध और तादात्म्य सम्बन्ध में मिश्रता है, जीव और ज्ञान में एकत्व स्वीकार किया गया है।

जाणी जाण च सदा अत्थंतरिदो दु अण्णमण्णस्स ।

दोण्हं अचेदणत्तं पसज्जदि सम्मं जिणावमवं ॥

ज्ञानी ज्ञान च सदा अर्थान्तरितो तु अन्यमन्यस्स ।

द्वयो रचेतनत्व प्रसजति सम्यक् जिभावमत ॥४८॥

ज्ञानी जीव और उसका ज्ञान गुण सर्वथा पृथक् हो तथा उनमें संयोग सम्बन्ध स्वीकार किया जाये तो ज्ञान और ज्ञानी दोनों अचेतनपन का प्राप्त होने यह कथन जिनैन्द्र भगवान की देसना के विपरीत है।

विशेष--जैसे धनि का गुण उष्णता उससे पृथक् नहीं है इसी कारण धनि के द्वारा दाह कार्य सम्पन्न होता है। इसी प्रकार जीव भी ज्ञान से अभिन्न है। ज्ञान धन्य जीव जड़ होगा और जीव से पृथक् ज्ञान मानने पर ज्ञान भी चेतनता हीन बन जायेगा। जीव के अस्तित्व का परिज्ञान और निश्चय उसमें पाये जाने वाले तादात्म्य सम्बन्ध युक्त ज्ञान गुण के कारण होता है। जीव का उसके गुणों के साथ अभेद सम्बन्ध माना गया है।

न हि सो समवायादो अस्थंतरिदो नु णाणदो ज्ञानी ।
 अण्णाणीति य वयणं एगत्तप्पसाधनं होवि ॥
 न हि सः समवायादर्थीतरितस्तु ज्ञानतो ज्ञानी ।
 अज्ञानीति च वचनमेकत्व-प्रसाधक भवति ॥४६॥

जीव से ज्ञान पृथक् है। वह समवाय सम्बन्ध के कारण ज्ञानी होता है। यह कथन ठीक नहीं है। अज्ञान के साथ एकत्व होने से अज्ञानी यह कथन ज्ञान और ज्ञानी के एकत्व का साधक होता है।

विशेष अज्ञान के समवाय से अज्ञानी कहना अनुचित है। कारण अज्ञानी में अज्ञान का समवाय सम्बन्ध मानना व्यर्थ है। अज्ञान के साथ एकत्व होने से अज्ञानी है। इसी प्रकार ज्ञान के साथ एकत्व होने से ज्ञानी कहना उचित है। उनमें समवाय सम्बन्ध की कल्पना करना व्यर्थ है। जब ज्ञान और ज्ञानी अभिन्न हैं तब यह मानना कि ज्ञान का ज्ञानी के साथ समवाय सम्बन्ध है अनुचित है। ज्ञान का ज्ञानी जीव के साथ तादात्म्य संबन्ध है। ज्ञान रहित जीव नहीं है। जीव के अभाव में ज्ञान नहीं है। जीव और ज्ञान में एकात्म्यपना है।

समवत्ती समवाओ अपुधम्भूदो य अजुदसिद्धो य ।
 तम्हा दग्गुणाणं अजुदा सिद्धिंति निदिट्ठा ॥
 समवर्तित्व समवायः अपृथग्भूतमयुतसिद्धं च ।
 तस्मात् द्रव्यगुणानां अयुता सिद्धिरिति निर्दिष्टा ॥५०॥

द्रव्य तथा गुणों में विद्यमान अनादि निधन सहवृत्ति को समवाय कहा है। इस समवाय की दृष्टि से गुण और गुणी में भेद मानते हुए भी वस्तुत्व की अपेक्षा उन्हें अपृथक् रूप कहते हैं। इसको अयुतसिद्ध भी कहते हैं, क्योंकि गुण और गुणी में पृथक् रूप से अस्तित्व का अभाव है।

विशेष- जैन-दृष्टि से ज्ञान और आत्मा में अनादि निधन सहवृत्ति को समवाय सम्बन्ध कहा है। यह सम्बन्ध तादात्म्यपना रूप है। इसे अयुतसिद्धपना भी कहते हैं, क्योंकि गुण-गुणी में पृथक्त्व नहीं है। गुण तथा गुणी में तादात्म्यपना है -

वण्ण रस गंध कासा परमाणु पक्खिवा विसेसा हि ।
 दग्गवादो य अण्णणा अण्णत्त पगासगा होति ॥
 वर्ण रस गंध स्पर्शः परमाणु प्ररूपिता विशेषा हि ।
 द्रव्यतश्च अनन्याः अन्यत्व-प्रकाशकाः भवन्ति ॥५१॥
 दंसण णाणाणि तहा जीवणिबद्धाणि णण्णभूदाणि ।
 वववेसदो पुघत्तं कुब्बति हि णो सभावादो ॥
 दर्शनज्ञाने यथा जीवनिबद्धे अनन्यभूते ।
 व्यपदेशतः पृथक्त्वं कुरुते हि नो स्वभावात् ॥५२॥

परमाणु में वर्ण, रस, गन्ध तथा स्पर्श रूप गुणों का सद्भाव निरूपण किया गया है। वे वर्ण, रस आदि गुण संज्ञा आदि की मिश्रता से अनन्य रूप होते हुए भी पृथक् रूप कहे जाते हैं। इसी प्रकार जीव में विद्यमान दर्शन और ज्ञान जीव से पृथक् न होते हुए भी संज्ञादि की अपेक्षा पृथक् निरूपण किये जाते हैं। स्वभाव की अपेक्षा वे ज्ञान, दर्शन गुण जीव से अभिन्न हैं।

विशेष— परमाणु वर्ण, रूप आदि की अपेक्षा उनसे घनिष्ठ है किन्तु संज्ञा आदि की अपेक्षा उन्हें द्रव्य से कर्षवित् मिश्र भी कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञान दर्शन जीव से अभिन्न है, किन्तु संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा कर्षवित् मिश्र भी है।

जीवा अणाद् णिहणा संता णंता य जीवभावावो ।

सदभावदो अणंता पंचमगुणपघाणा य ॥

जीवा अनादि-निघनाः सांता अनंताश्च जीवभावात् ।

सद्भावतोऽनंताः पचाग्र-गुण-प्रधानाः च ॥५३॥

जीव अपने पारिणामिक भावों की अपेक्षा अनादि अनन्त है, क्योंकि उसके जीवत्व रूप पारिणामिक भाव सदा पाया जाता है। अपने भौदयिक क्षयोपशमिक तथा औपशमिक भावों की अपेक्षा मादि तथा मान्त है। क्षायिक भाव की अपेक्षा जीव सादि तथा अनन्त है। जीव स्वभाव से शुद्ध है यह निश्चयन की अपेक्षा कहा गया है। अनादि काल से कर्मों से बद्ध होने के कारण जीव के भौदयिक आदि पंच भाव प्रधान रूप से कहे गये हैं।

विशेष— तत्त्वार्थसूत्र में औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, भौदयिक तथा पारिणामिक रूप पंच भावों को जीव का स्वतत्त्व कहा है “औपशमिक-क्षायिकी भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्व-भौदयिकपारिणामिकी च ॥” (सूत्र १ अध्याय २) इन पंच भावों में पारिणामिक भाव को अनादि-निघन कहा है। क्षायिक भाव को सादि तथा अनन्त कहा है। औपशमिक, भौदयिक, क्षयोपशमिक भाव मादि एव मान्त हैं।

निघनसार में नहा है

णो खइय-भाव-ठाणा णो खउवमम-सहाव ठाणा व ।

भौदय भाव ठाणा णो उवममणे सहावठाणा वा ॥५१॥

कर्मोपाध रहित शुद्ध जीव में क्षायिक भाव स्थान, क्षयोपशम भाव स्थान, भौदयिक भाव स्थान, उप-शम भाव स्थान नहीं है।

शका यहाँ गाथा में क्षायिक भाव को सादि-अनन्त माना है, कारण केवलज्ञानावरण रूप भाव कर्मों के क्षय हाते हैं। उत्पन्न होने से सादि है और इनका अंत न होने से इन्हे अनन्त कहा है। नियमसार में कहा है—जीवस्स णो खइय भाव ठाणा, जीव के क्षायिक भाव स्थान नहीं कहा है। यह कथन पूर्वोपर विरोधी है।

समाधान— एकान्तवाद में विरोध आता है। सापेक्ष कथन द्वारा विरोध का निराकरण होता है। आचार्य नेमिचन्द्र ने द्रव्यमयह में कहा है “मत्वे सुद्धाद् शुद्ध गया” (१३) शुद्धनय अर्थात् शुद्ध निश्चय की अपेक्षा संसारी जीव भी शुद्ध है। कर्म रहित क्षायिक भाव कर्म क्षय की अपेक्षा रखता है। जब शुद्ध दृष्टि की

अपेक्षा समी सिद्ध है। अभव्य भी सिद्ध है। कर्म बद्ध कोई नहीं है, तब कर्म क्षय जनित भाव भी नहीं माना जायगा। इस प्रकार वस्तुस्थिति है।

पंच परावर्तन रूप सत्सार में परिभ्रमण करने वाले सत्सारी जीव के कर्म क्षय होने पर जो भाव होता है, वह क्षायिक भाव है। इसी अपेक्षा से जीव के क्षीयक्षामिक, तथा क्षायोपशमिक भाव कहे गये हैं।

एवं सतो विनाशो असतो जीवस्स होइ उप्पादो ।

इदि जिणवरोहं भणिदं अण्णोण्ण-विरुद्ध-मविरुद्धं ॥

एव सतो विनाशोऽ सतो जीवस्य भवत्युत्पादः ।

इति जिनवरं भणितमन्योन्य -विरुद्ध-मविरुद्धम् ॥५४॥

इस प्रकार पंचभाव परिणत जीव के कदाचित् क्षौदयिक भाव की दृष्टि से मनुष्य की मनुष्यत्व आदि पर्याय का विनाश होने से सत् का विनाश तथा देवत्व आदि के उत्पाद की अपेक्षा असत् का उत्पाद होता है, इस प्रकार कथंचित् सत् का क्षय और असत् का प्रादुर्भाव जिनेन्द्र द्वारा कहा गया है।

विशेष- शका यहाँ मत् का विनाश और असत् का उत्पाद कहा। यह कथन अन्ध में पूर्वोक्त वाधा न १५ से विपरीत पड़ता है—

भावस्स णत्थि णासो णत्थि अभावस्य जेव उप्पादो ।

गुणपञ्जणसु भावा उप्पाद-वए - पकुब्बन्ति ॥

उत्तर- सम्पूर्ण पदार्थ स्याद्वाद की मुद्रा से अंकित है। इस प्रकाश में विरोध का परिहार होता है। द्रव्यदृष्टि से परिवर्तन होते हुए भी मूल वस्तु रही आती है। सुवर्ण के ककुण का विनाश तथा अन्य धातु-एण का उत्पाद होते हुए सुवर्ण का सद्भाव दोनों अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। इसी प्रकार पर्यायों के उत्पन्न और विनष्ट होने पर सत् के अविनाशीपन को बाधा नहीं आती।

षट्खण्डागम के बधसामित्तविचय खण्ड में लिखा है—दब्बदिठयणयम्भि संताण पज्जायाण कव्वमभावे? को भणदि तेसि तत्त्वाभावेत्ति, किन्तु ते तत्त्व अप्पहाणा अविवक्षित्या अणप्पिया इदि तेसि दब्बतमेव न तत्त्व पज्जायत्त ।

प्रश्न जो पर्याय विद्यमान हैं, उनका द्रव्याधिक नय से किस प्रकार अभाव हो जाता है?

उत्तर-- उन पर्यायों का अभाव कौन कहता है। वे पर्याय विद्यमान रहती हैं किन्तु उनको अप्रधान, अविवक्षित, अनपेक्षित किये जाने से उनको द्रव्यत्व रूपता प्राप्त होती है। उस समय पर्याय रूपता नहीं है।

तत्त्वार्थसार में कहा है—सामान्य, अन्वय, उत्सर्ग ये शब्द गुण के वाचक हैं। व्यतिरेक, विशेष और भेद पर्याय के वाचक हैं। गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। द्रव्यों के बिना गुण नहीं होते। इसीलिए द्रव्य और गुणमें अभिन्नता पायी जाती है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होती। बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती। इस कारण महर्षियों ने द्रव्य और पर्यायों में अभिन्नता मानी है।

आचार्य कहते हैं—

न च नाशोऽस्ति भावस्य न चाभावस्य सम्भवः ।

भावाः कुर्युर्भयोत्पादो पर्यायेषु गुणेषु च ॥१३॥

पदार्थ का नाश नहीं होता। जिसका अभाव है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। पदार्थ के गुण और पर्यायों में व्यय और उत्पाद पाया जाता है। ये द्रव्य निस्थ कहे गये हैं क्योंकि इनमें तद्भावपने का विनाश नहीं होता। पदार्थ में यह वही है इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान का कारणपना तद्भाव है। (१०-१४)

द्रव्य दृष्टि से मत् का विनाश और उत्पाद नहीं होता। पर्याय की अपेक्षा सत् का विनाश एवं उत्पाद माना है। इसकी मत्पना सबके अनुभवगोचर है।

णेरद्वय-तिरिय-मनुष्या देवा वि णामसंजुवा पयडो ।

कुब्बति सबो णासं असदो भावस्स उप्पाद ॥

नारक-तिर्यङ् मनुष्या देवा इति नाम सयुताः प्रकृतयः ।

कुर्वन्ति सतो नाश मसतो भावस्योत्पादम् ॥५५॥

नारकी, तिर्यङ्क, मनुष्य तथा देव नाम कर्म की प्रकृतियों की अपेक्षा मत् का नाश तथा असत् रूप भाव का उत्पाद कहा है।

विशेष- गरीब में एक जगह हमें मत् का नाश, अनत् का उत्पाद और उत्पाद विनाश रहित मत् का स्वरूप उपलब्धमान होता है। पवन का संचार होने पर नहरों का उत्पाद तथा नहरों का व्यय दिखाई देता है। इन अवस्थाओं के मध्य जनराशि की दृष्टि में नित्यता भी दृष्टिगोचर होती है। स्याद्वाद पक्ष श्रेयस्कर है।

आचार्य जयनिह नदि ने वगमवचित्र' में स्याद्वाद के बारे में कहा है-

मणथ पञ्चरागाद्या पृथगत पृथक स्थिता

रत्नावलि सज्ञा ते न विदन्ति महर्षिण । ६१ ।

यथैव कुणलरेन्ते यथास्थाने नियोजिता

रत्नावल्यो हि कथ्यन्ते प्रत्येकाख्या रम्यजन्ति ते । ६० ।

पञ्चरागादि मणि अलग-रहते हुए रत्नावली रूप बहुमूल्य सज्ञा को नहीं प्राप्त करते। जैसे कुशल व्यक्ति के द्वारा ये मणि यथायोग्य स्थान पर रखकर माला रूपता को प्राप्त होते हैं, उस समय इन्हें रत्नावली कहते हैं। उन रत्नों के जूदे-जूदे नामों का परित्याग हो जाता है।

तथैव च नया' सर्वे यथार्थ विनिवेशिता

सम्यक्त्वाख्या प्रपद्यन्ते प्राक्तनी सत्यजन्ति च ॥६३॥

इसी प्रकार सम्पूर्ण नय रूप दृष्टियाँ वस्तु स्वरूप के अनुसार होने पर सम्यक्त्व स्वरूपता को प्राप्त करती है तथा पूर्व की भ्रमता वा परित्याग करती है।

यद्यपि ग्रन्थकार ने सत् का नाश नहीं होता और असत् का उत्पाद नहीं होता। इसके विपरीत दूसरी अपेक्षा का कथन किया है, कि देवादि राति नाम धर्म के भेद हैं उनमें देखा जाता है, कि मनुष्य पर्याय का व्यय होकर देव पर्याय का उत्पाद होता है। स्याद्वाद दृष्टि भ्रमता में यैवी स्थापित करती है।

उदयेण उवसमेण य क्षयेण दुर्हि भिस्सिदेहि परिणामे ।

जुत्ता ते जीवगुणा बहुसु य अत्तेसु विच्छिन्ना ।

उदयेनोपशमेन च क्षयेण च द्वाभ्यां मिश्रिताभ्या परिणामेन

युक्तास्ते जीवगुणा बहुषु चार्थेषु विस्तीर्णाः ॥५६॥

उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम तथा परिणाम से युक्त औदयिक औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक तथा परिणामिक ये जीव गुण (भाव) अनेक धर्मों से विस्तार पूर्वक कहे गये हैं ।

कर्मों के उदय से औदयिक भाव होता है । उपशम से औपशमिक भाव, क्षय से क्षायिक भाव, जो कर्मों के क्षयोपशम से हो उसको क्षायोपशमिक भाव कहते हैं । जो उपशम, क्षय, क्षयोपशम वा उदय की अपेक्षा न रखता हुआ जीव का स्वभाव मात्र हो उसको पारिणामिक भाव कहते हैं । भ्रम्य जीव के पाँचों भाव होते हैं। अभ्रम्य के औपशमिक और क्षायिक भाव नहीं होते ।

औदयिक भाव बध वा कारण है । औपशमिक, क्षायोपशमिक तथा क्षायिक भाव मोक्ष के कारण हैं । पारिणामिक भाव न मोक्ष का कारण है न बध का ।

भाव विभंगी में श्रुत-मूर्ति ने यह पक्ष उद्धृत किया है -

मोक्ष कुर्वति मिश्रोपशमिक-क्षायिकामिधा ।

बधमौदयिका भावा निःक्रिया पारिणामिकाः ॥पु. २३४॥

मिश्र, औपशमिक, क्षायिक भाव मोक्ष के कारण है । औदयिक भाव बध का हेतु है । पारिणामिक भाव की बध तथा मोक्ष में हेतुता नहीं है ।

आचार्य बीरसेन ने जयधवना टीका में आगम की यह गाथा दी है—

औदयया बधयरा उवसम-क्षय-मिस्तया य मोक्षयरा ।

भावोदु पारिणामश्चो करणो भय-वज्जिश्चो होई ॥ १ ॥

औदयिक भाव बध के कारण है । उपशम, क्षय तथा क्षयोपशम भाव मोक्ष के कारण हैं। पारिणामिक भाव बध और मोक्ष का कारण नहीं है ।

जका जो क्षायोपशमिक भाव अभ्रम्य के होता है, उसे मोक्ष का कारण कैसे कहा जायेगा ?

समाधान क्षायोपशमिक भाव के विषय में यह बात ज्ञातव्य है कि उसके इस प्रकार अठारह भेद कहे हैं । चार सम्यक् ज्ञान—सुमति, सुश्रुत, सुश्रवण तथा मन पर्यय ज्ञान, तीन अज्ञान—कुमति, कुश्रुत, कुश्रवण, जज्ञ, अचक्षु और अश्रवण दर्शन तीन दर्शन, पाँच लब्धि—दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य सम्यक्त्व और चारित्र्य सयम तथा असयम य अठारह भेद क्षायोपशमिक भाव के हैं । इन भावों में सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य, देशसयम, चार सम्यक्ज्ञान य सम्यक्त्वों के ही होते हैं, इसीलिये इनकी अपेक्षा क्षायोपशमिक भाव को मोक्ष का हेतु परमागम में निरूपण किया गया है । ये भाव अभ्रम्य में नहीं हैं । भ्रम्य भाव हैं ।

सम्यग्दृष्टि के इस काल में धर्म ध्यान रूप क्षायोपशमिक भाव कहा है । महापुराणकार ने धर्मध्यान का कथन करते हुए कहा है कि उस ध्यान युक्त जीव के क्षायोपशमिक भाव होता है । "क्षायोपशमिक भाव स्वसास्कृत्य विजृम्भितम् ।" (सर्ग २१-१५७) यह धर्मध्यान क्षायोपशमिक भाव को स्वाधीन करता हुआ वृद्धि को प्राप्त होता है । धर्मध्यान रूप भाव मोक्ष का कारण कहा गया है 'परे मोक्षहेतु' (तत्त्वार्थ सूत्र प्र. ६) धर्मध्यान और शुक्लध्यान मोक्ष के कारण हैं । हमसे यह बात ज्ञात होती है कि क्षायोपशमिक भाव सहित धर्मध्यान युक्त जीव के परिणाम मोक्ष के कारण है ।

जिनसेन स्वामी ने लिखा है—

स्वर्गापवर्ग—सम्प्राप्ति फलमस्य प्रचक्षते ।

साक्षात् स्वर्ग—परिप्राप्ति पारम्यर्थात् परम्पदम् ॥ (म. पु. २१-१६३)

आयोपशमिक भाव वाले जीव के धर्मध्यान का फल स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कहा है। स्वर्ग की प्राप्ति तो साक्षात् फल है तथा मोक्ष की प्राप्ति परम्परा फल है। आयोपशमिक भाव वाला धर्मध्यानी व्यक्ति के अविश्रुत, देशविश्रुत, प्रमत्त, अग्रमत्त, सत्य गुणस्थान कहे गये हैं। इन गुणस्थानों में आयोपशमिक भाव का सम्भाव परमाणु में माना है। गोम्मतसार में आचार्य नेमिबन्ध ने कहा है-

देस विरहे पमत्ते इदरे य खओ-समियव-मावो दु।

सो खलु चरित मोहं पडुच्च भाणिय तथा उवगि ॥ (१३)

देशविश्रुत, प्रमत्त-अग्रमत्त गुणस्थानों में आयोपशमिक भाव है। यह कथन चारित्र मोहनीय की अपेक्षा किया है। आगामी गुणस्थानों का कथन भी वही है। अविश्रुत सम्यक्त्वों के दर्शन मोहनीय की अपेक्षा ओपशमिक, क्षायिक तथा आयोपशमिक ये तीन भाव कहे हैं- "अविश्रुत सम्मत्ति तिण्णव (११)"

इस विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है कि सम्यक्दर्शन सहित आयोपशमिक भाव मोक्ष का कारण है। मिथ्यादर्शन, कुशान आदि से युक्त आयोपशमिक भाव मोक्ष का कारण नहीं होगा।

शुद्ध निश्चयन की अपेक्षा जीव के कर्मनिमित्तक ओपशमिक, आयोपशमिक, ओदयिक भाव कहे हैं कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाला मोक्ष का हेतु क्षायिक भाव कहा है। पारिणामिक भाव का बंध तथा मोक्ष हेतु कोई सम्बन्ध नहीं है।

जयसेन टीका में यह कथन उद्धृत किया गया है-

मोक्ष कुर्बन्ति मिश्रोपशमिक-क्षायिकामिधा।

बधमोदयिका भावा निष्क्रया पारिणामिका।

मिश्र ओपशमिक तथा क्षायिक भाव मोक्ष प्रदाता है। ओदयिक भाव बंध का कारण है। पारिणा-
मिक भाव निष्क्रिय है।

कर्म वेदयमानो जीवो भावं करोदि जारिसयं ।

सो तेण कत्ता हवदित्ति य साससे पडिब ॥

कर्म वेदयमानो जीवो भाव करोति यादृशक ।

स तेन तस्य कर्ता भवतीति च शासने पठित ॥५७॥

पूर्वोपनिषित ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय काल में उनके फल का अनुभव करने वाला जीव जिस प्रकार के परिणामों को करता है, वह उन भावों का कर्ता है। हम प्रकार परमाणु में कहा है।

विशेष - जीव अपने परिणामों के अनुसार कर्मों का बंध करता है। जब उन कर्मों का उदय आता है, तब उन कर्मों का फल भोगने वाले जीव के कर्मोदय के काल में जिस प्रकार के भाव होते हैं उस प्रकार आगामी कर्मों का बंध होता है। यदि कर्मों के उदयकाल में अशुभ परिणाम हुए तो पाप का बंध होगा। यदि शुभ परिणाम हुए, तो पुण्य का बंध होगा और यदि राग-द्वेष रहित साम्यभाव हुए तो पूर्व बंध कर्मों की निर्जरा तथा पाप का सवर होगा।

पाण्डवों पर भूमि अवस्था में जब घोर उपसर्ग किया गया था तथा अग्नि में पूर्णरूप से सतप्त लोहमयी धामूषण दुष्ट विरोधियों ने पहनाये थे उस अशुभ कर्म के उदयकाल में उन्होंने समताभाव की धारण किया था। विशुद्ध समता के प्रसाद से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन इन तीन महामुनियों ने सशुद्धयगिरि से मोक्ष

प्राप्त किया था। नकुल और सहदेव दो मुनिबन्धुओं के परिणामों में कुछ म्यूनता होने के कारण वे सर्वार्थसिद्धि पहुँचे। जीव ने जो कर्म बाँधे हैं, उनका उदय धाये बिना नहीं रहता। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के अधुमी-दय बध कण्ठ के जीव पापी सँवर नामके देव ने महाभीषण वर्षा, प्रवण्ड पवन तथा वज्रपात द्वारा जो भयंकर उपद्रव किया था वह तपस्वी-शिरोमणि पार्श्वप्रभु के साम्यस्वाव को क्षति नहीं पहुँचा सका। समस्तमाइ स्वामी ने लिखा है कि उस भीषण उपसर्ग के समय “महामनाथो न च जाल योगतः” (१३१ स्वयंभू) महान् मनोबल धारण करने वाले प्रभु पार्श्वनाथ अपने साम्य योग से विचलित नहीं हुए। वे क्षान्ति और साम्यस्वाव की मूर्ति रहे। इस प्रकार मोक्ष जाने वाली महान् आत्माएँ कर्मोदयकाल में अपना मानसिक सन्तुलन बनाये रखती हैं। समाधिमरण पाठ में निर्मल परिणाम वाले पाण्डवों के विषय में लिखा है—

लोहमयी आभूषण गडके ताते कर पहगाये।

पाँचो पाण्डव मुनि के तन में तो मी नाहि चिगाये ॥

यह उपसर्ग सखो घर बिरता आराधना-वित्तवारी।

तो तुमरे जिय कौन दुख है मृत्यु-महोत्सव भारी ॥

इससे यह बात स्पष्ट होती है, कि कर्मों के फलों का अनुभव करने के समय जिस प्रकार जीव के परिणाम होते हैं उस प्रकार कर्मों का बध, सबर, निर्बरा हुआ करती है।

जिन ने आत्मा को सर्वथा अबद्ध मान लिया है उनके भ्रम का इस कबन से निवारण होता है क्योंकि यहाँ कुम्भकुन्द स्वामी ने कर्म बद्ध जीव के कर्मों के उदय के विषय में निरूपण किया है। आत्मा सर्वथा अबद्ध नहीं है, वह आगमवाक्य मानना चाहिये।

कम्मेण विजा उदयं जीवस्सज विज्जवे उवसमंवा ।

खइय खओव समियं तम्हा भावं दु कम्मकवं ॥

कर्मणा विनोदयो जीवस्य न विद्यते उपशमोवा ।

धायिक' क्षायोपशमिकस्तस्माद्भावस्तु कर्मकृतः ॥५८॥

कर्म के बिना जीव के उदय, उपशम, क्षय तथा क्षयोपशम नहीं पाये जाते, इस कारण औदयिक, औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव कर्मकृत हैं। पारिणामिक भाव अनादि-निधन होने से स्वाभाविक है।

विशेष प्रश्न क्षायिक भाव कर्मों के क्षय से होता है। उसे कर्मकृत क्यों कहा है ?

उत्तर “आयिकस्तु स्वभावव्यक्तिरूपत्वादनंतोपि कर्मण क्षयेनोत्पद्यमानत्वात्सादितरिण कर्मकृत एवोक्तः”—क्षायिक भाव स्वभाव की अस्थायिक रूप होने से वह अमृत है। कर्म के क्षय से वह उत्पन्न होता है, इसलिए वह सादि है और उसे कर्मकृत कहा है। बुद्ध निश्चयनय से आत्मा के बध का अभाव है इसलिए कर्मों का सद्भाव नहीं है। जब कर्म ही नहीं है तो कर्मों के क्षय से उत्पन्न क्षायिक भाव कैसे होगा ? इसलिए इस नय की अपेक्षा नियमसार में लिखा है कि “जीवस्स णो खइय भावठाणा” (५९) जीव के क्षायिक भाव रूप स्थान नहीं है।

प्रश्न—बुद्ध निश्चयनय के अनुसार यदि वस्तु स्वरूप को सर्वथा बुद्ध मान लिया जाये तो क्या बाधा है ?

उत्तर- व्यवहारनय के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाली दृष्टि को ही पूर्ण सत्य का प्ररूपक मानने पर अदभुत मान्यताओं का उदय होगा। हिमालय पर्वत, शिखर जी, समुद्र, सूर्य, चन्द्र, नारे निश्चय-नय में अपना अस्तित्व स्वी बैठते हैं क्योंकि वह नय परमाणु को ही परमार्थ मानता है। वह स्वयं की सत्ता को अस्वीकार करता है। उसके अनुसार अभाव को भी मिट्ट मानना होगा। अस्पष्ट को निश्चयनय केवलज्ञानी कहता है। वह हाथी, घोड़ा, बैल, बराह आदि को भगवान् स्वीकार करता है। वेदना से छटपटाते और तबफते हुए दुखी और रोते हुए व्यक्ति को यह नय कहता है कि वह बिल्कुल दुखी नहीं है घनन सुखी है। उसके पास आनन्द का भण्डार है। ऐसी मान्यता लोक में उपहास पूर्ण है और जैन संस्कृति की अनुभाव सम-धित मान्यताओं का मूलोच्छेद करती है। इसलिए आचार्यों ने निश्चय और व्यवहार दोनों नयों के प्रतिपादन को सत्य स्वीकार किया है। दोनों नयों में जब मैत्री होती है, तब सत्य का दर्शन होता है। परमाणु को ही सत्य मानने वाली निश्चय दृष्टि हिमालय जैसी महान वस्तु को मानने से इकार करती है किन्तु व्यवहारनय उस दृष्टि की सहायता करता है। वह कहता है मेरी अपेक्षा हिमालय, शिखर जी, मूर्ध, चन्द्र आदि सभी पदार्थ सत्य है। जिनवाणी के व्यवहारनय और निश्चयनय दोनों युगल पुत्र है। दोनों सर्वज्ञ प्रतिपादित नस्व को मानते हैं।

इस प्रकाश में जहाँ क्षायिक भाव को कर्मकृत् कहा वह कथन उतना ही सत्य है, जितना कि यह कथन कि क्षायी में क्षायिक भाव नहीं हैं। दोनों दृष्टियाँ परस्पर में सापेक्ष होंकर हमें सत्य के समीप पहुँचाती है।

समयसार में कुंदकुद स्वामी ने कहा है कि-

कर्म बद्धमबद्ध जीवे एव तु जाण णयपक्खं।

पक्खातिक्कतो पुणभाणदि जो सो समयसारा ॥१४२॥

जीव मे कर्म बंधे हैं। यह एक नय का कथन है। दूसरा नय जीव को कर्म बंधन में रहित मानता है। किन्तु जो शुद्ध समयसार रूप ज्ञान है वह बद्ध और अबद्ध पक्षों को मान्यता न देता दुष्सा पक्षों से अनिश्चय मानता है। वह दोनों पक्षों (विकल्पो) में रहित है। 'णयपक्ख परिहीणो' (१४३) इसनी समयसार न व्यवहार दृष्टि में है, न निश्चय दृष्टि में। दोनों प्रकार का नस्व चित्तन ध्युतज्ञान में सबधित है। केवलज्ञान उत्पन्न होने पर ध्युतज्ञान का अभाव हो जाता है। इसलिए निश्चय दृष्टि और व्यवहार दृष्टि रूप ध्युतज्ञान का भी अभाव स्वयं सिद्ध होता है। कुंदकुद स्वामी ने लिखा है-

सव्वणय पक्ख रहिदो भाणिदो जो सो समयसारी ॥१४४॥

सम्पूर्ण नय पक्षों से रहित है, वह समयसार है। इस कारण जिनवाणी के तत्त्व को ठीक रूप से समझने के लिए सत्य का द्वार खोलने वाली स्याद्वाद रूपी चाबी आवश्यक है।

गौतम गणधर ने व्यवहारनय को बहुत जीवों का कल्याण करने वाला कहा है (बहुजीव अणुगह-कारी)। वे मुनीन्द्र यह भी कहते हैं-सोचेब समस्सिदम्बो' उस व्यवहारनय का अवलंबन सेना चाहिए और मैं भी उस व्यवहारनय का आश्रय लेता हूँ। इस कथन से एकांतवाद की अविवेकी दूर हो जानी चाहिए। तब ही तत्त्वज्ञान का अमृत रस पान करने का आनन्द मिलेगा। विवेकी व्यक्ति स्वयं का कारण ग्रहण करता है दुराग्रही सत्य से विमुख रहता है।

भावो जडि जीवकवो अत्ता कम्मस्स होदि किञ्च कत्ता ।
 ण कुणहि अत्ता किञ्चि विमुत्ता अण्णं सगं भावं ॥
 भावो यदि कर्मकृतः आत्मा कर्मणः भवति कथं कर्ता ।
 न करोत्यात्मा किञ्चिदपि मुक्त्वान्य स्वकं भावं ॥५६॥

यदि प्रौढयिक भाव आदि कर्म के द्वारा किये गये हैं तो आत्मा कर्मों का कर्ता कैसे बहा जाएगा ? जीव अपने आरम्भ स्वभाव को छोड़कर अन्य को नहीं करता है ।

विशेष प्रौढयिक आदि भाव कर्मों के फल है । उन्हें कर्मकृत कहते हैं । इसलिए उन भावों का कर्ता जीव को नहीं कहा जा सकता है । वास्तविक दृष्टि से जीव अपने स्वभाव के सिवाय अन्य भावों का कर्ता नहीं है । इस विषय में द्रव्यसंग्रह का यह विवेचन विषय को स्पष्ट करता है—

पुगल कम्मादीण कत्ता व्यवहारदो दु णिच्चयदो ।

चेदण कम्माणादा मुद्धणया मुद्धभावाण ॥८॥

व्यवहारनय से आत्मा पुद्गल कर्मों का कर्ता है । अशुद्ध निश्चयनय से रागादि भाव कर्मों का कर्ता है । शुद्ध निश्चयनय से वह शुद्ध भावों का कर्ता है ।

स्याद्वाद शासन की यह अपूर्वता है, कि इसमें समन्वयभाव पूर्वक विविध दृष्टि से तत्त्व का समीक्षण हुआ है ।

भावो कम्मणिमित्तं कम्मं पुण भावकारणं हवदि ।

ण दु तेसि खलु कत्ता ण विणा भूदा दु कत्तारं ॥

भावः कर्म निमित्तं ! कर्म पुनर्भाव कारण भवति ।

न तु तेषां खलु कर्त्ता न बिना भूतास्तु कर्त्तारः ॥६०॥

द्रव्य कर्म जीव के रागादि भावों में निमित्त कारण है तथा रागादि भाव द्रव्य कर्म में निमित्त कारण है । द्रव्यकर्म और भावों में उपादान रूप वर्त्तमाना नहीं है । वे द्रव्य कर्म और रागादि भाव कर्म अपने-अपने उपादान कर्त्ता के बिना नहीं हैं ।

विशेष- जीव के रागादि परिणाम और द्रव्य कर्मों में परस्पर में उपादानरूप कर्त्तापने का अभ्राव है, किन्तु निमित्तपने का अभ्राव नहीं है । द्रव्य कर्म रागादि भावों में निमित्तकारण है । रागादि भाव द्रव्य कर्म में निमित्त कारण हैं । भिन्न पदार्थों में उपादान उपादेय सम्बन्ध नहीं पाया जाता । वे भिन्न पदार्थ अपने उपादान से सम्बन्धित हैं । इसीलिये जीव के रागादि भाव द्रव्य कर्म में उपादान कारण नहीं हैं । द्रव्य कर्म जीव के रागादि भावों में उपादान कारण नहीं हैं । जीव के रागादि भावों का उपादान कारण जीव है । पुद्गल कर्मों का उपादान कारणपना पुद्गल द्रव्य में है । यहाँ द्रव्य कर्म और रागादि भावों में उपादान कर्त्तापने का विशेष किया है ।

पदार्थ का समुद्भव उपादान तथा निमित्त कारण युक्त द्वारा होता है । मूर्तिका रूप उपादान द्वारा घट बना । वह मूर्तिका पिण्ड पदार्थ का परित्याग कर घट रूप हुई । कुम्भकार ब्रह्मादि सामग्री का योग न दे, तो घट का निर्माण नहीं होगा । कुम्भकार आदि निमित्त रूप साधन मूर्तिका के समान घट रूप नहीं

बनते, किन्तु यह वान भी ध्यान में रहनी चाहिये, कि उपादान और निमित्त की मैत्री से घट प्राप्त हुआ। दोनों की मापेक्षता न होने पर घट नहीं प्राप्त होगा, इसी प्रकार द्रव्य कर्म पुद्गल रूप है, वह भाव कर्म का निमित्त कारण है। भाव कर्म भी द्रव्यकर्म का निमित्त कारण है, यह धार्यवाणी आदरणीय है।

कुर्वन् सगं सहाय अत्ता कर्त्ता सगस्त भावस्त ।

न हि पोगल कम्मण इदि जिनवयणं मुण्येय्वं ॥

कुर्वन् स्वकं स्वभाव आत्मा कर्त्ता स्वकस्य भावस्य ।

न हि पुद्गल-कर्मणामिति जिनवचनं जातव्यं ॥६१॥

आत्मा अपने चेतन्य भावों को करता हुआ अपने निज भावों का कर्त्ता है। निश्चयन स वह आत्मा पुद्गल कर्मों का कर्त्ता नहीं है। ऐसा जेनागम का कथन जानना चाहिये।

विशेष यहाँ जीव पुद्गल कर्मों का उपादान कारण नहीं है। वह जीव अपने चेतन भावों का कर्त्ता है यह निश्चय दृष्टि में कहा गया है जीव और कर्मों में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध मात्रा है। जीव मचेतन है। कर्म अचेतन पुद्गल है। उनमें उपादान उपादेयपना मानना अनुचित है यह त्रिनवाणी की देवता है। कभी उपादान की मुख्यता में कथन किया जाता है, कभी निमित्त की मुख्यता प्रदान की जाती है। जो दृष्टि मुख्य होती है, वह अन्य दृष्टि को गौण रूपता प्रदान करती है। एकान्त पक्ष वालों का समतमद स्वामी ने (१ आप्त सीमाया में) 'स्व-परवैरी' कहा है। एकान्त पक्षवाला अनेकान्त का शत्रु बनकर स्वयं अपने पक्ष का पालन करता है।

कम्मपि सगं कुव्वदि सगेण सहायेण सम्ममप्पाणं ।

जीवो वि य तारिसओ कम्ममहायेण भावेण ॥

कर्मापि स्वक करोति स्वेन स्वभावेन सम्यगात्मानं ।

जीवोपि च तादृशक. कर्म स्वभावेन भावेन ॥६२॥

कर्म अपने स्वभाव से कर्म का कर्त्ता है। इसी प्रकार जीव भी स्वभाव से अपने भावों का कर्त्ता है। अर्थात् जीव पुद्गल कर्म का कर्त्ता नहीं है और पुद्गल कर्म जीव के भावों के कर्त्ता नहीं है।

विशेष - निश्चय दृष्टि से जीव पुद्गल कर्मों का कर्त्ता नहीं कहा गया है किन्तु व्यवहारमय जीव तथा कर्म में निमित्त कारण की अपेक्षा कर्त्ता होना स्वीकार करना है। दोनों कथन अपनी-अपनी अपेक्षा में सत्य है। एकान्तपक्ष मानने पर वे दोनों दृष्टियाँ निरपेक्ष होने में विध्या हो जाती है।

कुन्दकुन्द स्वामी ने द्वादशानुप्रेक्षा में जीव को कर्मों का कर्त्ता कहा है -

जत्तेण कुण्ड पाव विसय-णिमित्त च अहणिस जीवो ।

मोहधया मय्यो तेण दु परिपडदि संसारे ॥३४॥

यह जीव मोहाव होकर दिन रात विषयों के निमित्त पाप कर्मों को करता है। इस पाप के फलस्वरूप वह समार सागर में गिरता है।

एक्को करेदि पाव विसयणिमित्तेण तिब्बलोहेण ।

णिरय-तिरियेमु जीवो तस्स कलं भुज्जे एक्को ॥१५॥

यह जीव विषयों के निमित्त से तीव्र सोमयुक्त होता हुआ पाप कर्म का बंध करता है। पश्चात् वही जीव नरक तथा पशु पर्याय में अपने द्वारा किये गये पाप के फलस्वरूप अपार दुःख भोगता है।

एषको करेदि पुण्णं धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण ।

मणुवेवेसु जीवो तस्स फलं भुंजदे एक्को ॥१६॥

एक जीव धर्म के निमित्त से तथा पात्र दान के कारण पुण्य कर्म का बंध करता है। वही जीव मनुष्य एवं देव पर्याय में उस पुण्य कर्म का फल भोगता है इस कथन में यह बात सिद्ध होती है कि समारी जीव पाप कर्म का बंध करता है तथा वह पुण्य कर्म का भी बंध करता है। और जब उन कर्मों का उदय आता है तब वह उनका फल भोगता है।

कम्मं कम्मं कुव्वदि जदि सो अप्पा करेवि अप्पाणं ।

किध तस्स फलं भुंजदि अप्पा कम्मं च देवि फलं ॥

कर्म कर्म करोति यदि स आत्मा करोत्यात्मानं ।

कथं तस्य फलं भुंक्ते आत्मा कर्म च ददाति फल ॥६३॥

पुद्गल कर्म कर्म को करता है और आत्मा आत्मा को करता है। आत्मा द्रव्य कर्म को नहीं करता। इस प्रकार की निश्चय नय की मान्यता को स्वीकार करने पर आत्मा कर्मों का फल क्यों भोगता है तथा शानावरणादि कर्म जीव को मुख दुःख आदि फल क्यों प्रदान करते हैं ?

विशेष—यहाँ एक महत्त्वपूर्ण बात ग्रन्थकार ने कही है। जब आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, तो फिर वह मुख दुःख रूप कर्मों के फल को किंग प्रकार भोगता है। कर्ता को भोगना मानना उचित है। कर्तृत्वहीन भोगनृत्व मानना कैसे उचित होगा। इस शका का निराकरण ग्रन्थकार ने आगे किया है।

ओगाढ-गाढ णिचिदो पोगल कार्येहि सव्वदो लोगो ।

सुहमेहि बादरेहि य णंताणतेहि विविहेहि ॥

अवगाढ-गाढ-निचित. पुद्गलकार्यैः सर्वतोऽलोके ।

सूक्ष्मैर्बादरैः चानंतानंतैः विविधैः ॥६४॥

यह लोक सर्वत्र अत्यन्त सूक्ष्म तथा स्थूल अनेक प्रकार के अनन्तानंत पुद्गल समुदाय से अत्यन्त गाढ रूप से भरा है।

विशेष—इस लोकाकाश में सूक्ष्म तथा स्थूल रूप अनन्तानंत नाना प्रकार के पुद्गल अत्यन्त घनीभूत रूप से ठसाठस भरे हैं। जहाँ जीव के प्रदेश हैं, वहाँ अनन्तानंत कर्मरूप परिणमन की योग्यता सहित पुद्गल का पूँज पाया जाता है। जब जीव के परिणाम रागद्वेष आदि रूप होने हैं तब वह निकटवर्ती पुद्गल पूँज कर्म रूप परिणमन करता है।

इस सम्बन्ध में गोम्मटसार का यह कथन उपयोगी है—

आहारवग्गणादो तिण्णि सरीराणि ह्येति उस्सासो ।

णिस्सासो वि य तेजो वग्गण ख्वा हु तेजग ॥६०६॥

तेईस प्रकार की पुद्गल वर्णणाश्री में से आहार वर्णणा के द्वारा औदारिक वैक्रियिक तथा आहारक ये तीन शरीर तथा उच्छवास श्रीर निःस्वास होते हैं । तेजो वर्णणा रूप स्कन्ध द्वारा तैजस शरीर बनता है ।

आस-मण-वर्णणादो कमेण भामा मण च कम्मादो ।

अट्ठ कम्मदब्ब होदिति जिणेहि णिट्ठं ॥६०७॥

भाषा वर्णणा द्वारा वचन, मनो वर्णणा से द्रव्यमन तथा कार्माण वर्णणा से आठ प्रकार के कर्म बँधते हैं ।

ओरालिय-वेगुम्बिय-आहारय-तेजो-णाम कम्मदये ।

चउ णोकम्मसरीरा कम्मेव य होदि कम्मडय ॥६०८॥

औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस नाम कर्मोदय में होने वाले चार औदारिक आदि तो-कर्म शरीर कहे गए हैं । कार्माण शरीर नाम कर्म के उदय में होने वाले ज्ञानावर्णादि आठ कर्मों के समूह को कार्माण शरीर कहा गया है ।

परमाणुहि अणतहि वर्णण मण्णा हु होदि एकका हु ।

ताहि अणतहि णियमा समय पबडो हवे एकको ॥६०९॥

अनन परमाणुओं के समुदाय रूप एक वर्णणा होती है । अनन वर्णणाश्री का नियम स एत समय प्रबद्ध होता है । एक समय में बद्ध कर्म तथा नौ कर्म परमाणुओं को समय-प्रबद्ध कहा है -

जीवादो णत्तगुणा पडि परमाणुमिह विस्मोवचया ।

जीवण य समवेदा एककेक पडि समाणा हु ॥६१०॥

कर्म श्रीर ना कर्म की प्रत्येक परमाणु परमानु मख्या को लिये हुये जीव राशि में अनन्त गुणे विस्त्रप्तोपचय रूप परमाणु जीव के साथ सम्बद्ध है, य परमाणु कर्म रूप नहीं है, किन्तु इनमें कर्म रूप परिणमन करने की पात्रता है ।

जीव के रागादि भावों के निमित्त में वर्मरूप परिणत होने योग्य पुद्गलों का कर्मरूप परिणमन होता है । रागादिभाव जीव के अनन्य परिणाम है । वे पुद्गल कर्मों के परिणमन में सहायक कारण हो सकते हैं । भिन्न द्रव्यों में उपादान-उपादेयपना नहीं होता यह बात बरी जा चुकी है ।

अत्ता कुणदि सहावं तत्थ गदा पोगला सभावोहि ।

गच्छन्ति कम्मभाव अण्णोण्णागाह-सवगाडा ॥

आत्मा करोति स्वभाव तत्र गता. पुद्गला. स्वभावै. ।

गच्छन्ति कर्मभाव अन्योन्यावगाहावगाडा ॥६१॥

समारी आत्मा अनादिकाल से कर्मबधन युक्त होने से रागद्वेष मोह रूप भावों को करती है, उस समय वहाँ विद्यमान कर्मरूप परिणमन करने योग्य पुद्गल जीव के प्रदेशों में परस्पर अवगाहन के कारण अनुप्रविष्ट होकर स्वभाव स कर्मरूप परिणमन करते हैं ।

विशेष—समारी जीव अनादि काल से कर्मों में बद्ध है । वह मुक्तावस्था सहित सिद्ध परमात्मा सदृश कर्म रहित नहीं है । वह समारी जीव राग, द्वेष तथा मोह रूप भविष्यता युक्त रहता है । जब वह राग द्वेष

मोह के भावों करता है, उस समय कर्मरूप परिणमन योग्य पुद्गल कर्मस्वरूपता के प्राप्त होता है तथा उसका संसारी जीव के प्रवेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध होता है। कर्मरूप परिणमन करने योग्य अनतानंत पुद्गल सर्व जगत् में ठसाठस मरे है। इससे उनको कर्मरूप परिणमन होते विसम्ब नहीं लगता।

भावकर्म, द्रव्यकर्म मे निमित्त रूप होते हैं। द्रव्यकर्म भावकर्म मे निमित्त है। समयसार मे कहा है कि रागादि भाव जीव के अनन्य परिणाम है

रागो दोसो मोहो जीवस्तेष्वयं अण्णपरिणामा । (३७१)

राग द्वेष मोह, क्रोध मान, माया, लोभ रूप परिणाम जड़ दीवाल मे नहीं पाए जाते हैं। ये भाव शुद्ध जीव मे भी नहीं है। ये भाव जीव के परिणामों का वैभाविक परिणमन है। बाह्य पुद्गल जीव के इन परिणामों के होने मे निमित्त रूप है। प्रवचन सार मे कहा है—

आदा कम्ममलीमसो परिणाम न्हदि कम्मसज्जुत् ।

तत्तो सिलसादि कम्म तम्हा कम्म तु परिणामो । १२२।

अनादिकाल मे कर्मों के कारण यह समारी जीव कर्मों से मलिन हो रहा है। यह रागद्वेषादि मलिन परिणामों को प्राप्त करता है। उन मलिन भावों के द्वारा द्रव्य कर्म रूप पुद्गल आकाशित होकर जीव के साथ सश्लेष भाव को प्राप्त करता है इसलिए जीव के परिणाम भाव कर्म हैं, जो द्रव्य कर्म के बंध मे कारण हैं।

आत्मा रागादि रूप परिणामो का वर्त्ता होने से उपचार से द्रव्य कर्मों का कर्त्ता कहा गया है—

“नवात्मा जात्म-परिणाम-कर्त्तृत्वादद्रव्यकर्म-वर्त्ताव्युपचारात्” (गाथा १२१ टीका)

साख्यदर्शन जीव (पुरुष) को सदा शुद्ध मानता हुआ ससार के प्रपंच का कर्त्तापना प्रकृति मे मानता है। जैन दृष्टि हममे भिन्न है। मिथ्य पर्याय प्राप्त आत्मा पूर्णतया शुद्ध है, किन्तु असिद्ध दशा मे जीव रागादि विभाव भावों को करता है और उनके निमित्त मे विविध प्रकार का पुद्गल के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है।

जह पुगल दब्बाणं बहुप्पयारेहिं खंधणिव्वत्ती ।

अकदा परेहिं बिट्ठा तह कम्माणं वियाणाहि ॥

यथा पुद्गल द्रव्याणां बहुप्रकारैः स्कधनिवृत्तिः ।

अकृता परेदृष्टा तथा कर्मणा विजानीहि ॥६६॥

जैसे अन्य कर्त्ता के बिना पुद्गल द्रव्यों मे विविध रूप स्कन्ध का प्रादुर्भाव होता है, उमी प्रकार जीव रूप उपादान कारण के बिना रागादि परिणत ससार अवस्था मे ज्ञानावरणादि अनेक रूप से पुद्गल परिणत होते हैं।

विशेष--आकाश मे सूर्य की किरण बिना प्रयत्न के मेघ मल्ल के निमित्त को पाकर अनेक वर्ण रूप मे परिणमन करती हैं, इसी प्रकार जीव के रागादि भावों के निमित्त को पाकर पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि रूप होते हैं। ज्ञानावरणादि रूप पुद्गल के परिणमन मे जीव के भाव उपादान दृष्टि से कर्त्ता नहीं है। निमित्त कारण की अपेक्षा उन भावों से पुद्गल द्रव्य का परिणमन होता है।

जीवा पुद्गलकाया मण्णोष्णागाढ-गहण पडिबद्धा ।

काले विजुज्जमाणा सुहदुस्स दिति भुजंति ॥

जीवा पुद्गलकाया अन्योन्यावगाढ-ग्रहण प्रतिबद्धाः ।

काले वियुज्यमाना सुखदुःख ददाति भुजति ॥६७॥

रागादि भाव युक्त जीव तथा पुद्गल स्कन्ध परस्पर में अवगाढ सम्बन्ध को प्राप्त कर बंधन बद्ध होते हैं। उदयकाल के प्राप्ति होने पर वे कर्म निजीर्ण होने के समय जीव को सुख तथा दुःख देते हैं व रागी जीव कर्मों के उदयानुसार सुख तथा दुःख को भोगता है।

विशेष—रागादि युक्त जीव का पुद्गल के साथ एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध हो जाता है। उस कर्म में स्थिति बन्ध रहता है स्थितिपूर्ण होने के पूर्व वे कर्म उदयकाल में जीव को सुख दुःख देते हैं। जीव में यह विशेष बात है, कि वह सुख दुःख रूप फलानुभवन करता है। पुद्गल द्रव्य अचेतन है, इसीलिए द्रव्य कर्म में सुख दुःख का भोक्तापना नहीं पाया जाता। जीव में भोक्तापना मचेतन होने के कारण पाया जाता है। सुख दुःख का अनुभव चेतन्य परिणाम से सम्बन्धित है। अचेतन पुद्गल कर्म सुख दुःख देते हैं, किन्तु वे स्वयं उमका फल नहीं भोगते। चेतन गुरु युक्त होने से जीव ही भोक्ता है निष्चयनय से जीव आत्मभावों का कर्ता है। व्यवहारनय से ससारी जीव कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। द्रव्यसमूह में कहा है

जीवो उवमोगमयो अमुत्ति कत्ता गदेह परिमाणो ।

भोक्ता ससारत्थो सिद्धो नो विमोड्ढगई ॥

वह जीव उपयोगमय, अमूर्तक, कर्ता, स्वदेहप्रमाण, भोक्ता, ससारस्थ, सिद्ध तथा स्वभाव में उर्वर-गमन करने वाला है।

जीव में कर्मों का कर्तृत्व तथा फल भोक्तृत्व दोनों हैं। कर्मों में केवल कर्तृत्व पाया जाता है।

तम्हा कम्मकरा भावेण हि संजुयोध जीवस्स ।

भोक्ता तु हवदि जीवो चेदगभावेण कम्मफलं ॥

तस्मात् कर्म कर्ता भावेन हि सयुतमथ जीवस्य ।

भोक्ता तु भवति जीव इचेतकभावेन कर्मफलं ॥६८॥

इस कारण रागादि भावों से सहित जीव कर्म सुखादि का कर्ता है। चेतन्य युक्त जीव कर्मफल को भोगता है।

विशेष—रागादि भाव युक्त ससारी जीव शुभ अशुभ कर्मों का बंध करने के कारण कर्मों का कर्ता है। वही जीव कर्मों के विपाककाल में सुख तथा दुःख को भोगता है। वह सुखानुभवन दुःखानुभवन करता है। जैसे जो जीव मलिन भावों के कारण नारकी दुष्टा है, वह वही अपने पूर्वोपाजित कर्मों के अनुसार वचनातीत वेदना को भोगता है। उज्ज्वल भावों के फलस्वरूप देव पर्याय प्राप्त करने वाला जीव अपने शुभ कर्मों के उदय आने में आनंद का अनुभव करता है।

कोई-कोई मनुष्य पर्याय में हीन कार्य करते हुए तथा मलिन जीवन व्यतीत करते हुए कह बैठते हैं

स्वर्ग के सुख में क्या रखा है। वे नरक के दुःखों की ध्यान में न खा स्वर्ग के आनन्द का उपहास करते हैं। उन्हें इष्टोपदेश का महर्षि पूज्यपाद रहित पक्ष मार्गदर्शन करता है—

हृषीकेश मनातंक दीर्घकालोपमानितं ।

नाके नाकौकसा सीत्स्वं नाके नाकौकसामिष ॥

स्वर्ग में जो सुख प्राप्त होता है, वह इन्द्रिय जन्य है, वह प्राप्त रहित है अर्थात् सर्व प्रकार के शोभ के कारणों से रहित है। वह सुख सागरो पर्यन्त दीर्घकाल तक प्राप्त होता है। उस सुख की उपमा योग्य अन्य सासारिक सुख नहीं है। इससे स्वर्ग में देवताओं का सुख देवताओं के समान है अर्थात् वह उपमातीत है। उसके समान इन्द्रियजन्य सुख अन्य नहीं है।

जब आत्मा में विवेकज्ञान ज्योति का उदय होता है, तब असीन्द्रिय सुख की यथार्थता हृदय में निश्चित की जाती है। वह सच्चे सुख को प्राप्त करने के हेतु सर्व बंधव आदि का त्यागकर श्रमण वृत्ति को स्वीकार करता है। प्रवचनसार में कहा है “पडिवज्जदु सामण्णं जदि इच्छदि दुक्खपरिगोक्ख २०१। यदि दुःखों का क्षय चाहते हो तो यथा जात मृनिपद का आश्रय लो।

एवं कत्ता भोरा होज्मं अप्पा सगेहिं कम्मेहिं ।

हिडति पारमपारं संसारं मोहसंछण्णो ॥

एव कर्त्ता भोक्ता भवन्नात्मा स्वकैः कर्मभिः ।

हिडते पारमपारं संसारं मोहसंछन्न ॥६६॥

इन प्रकार जीव अपने कर्मों का कर्त्ता है तथा भोक्ता भी है। वह जीव अपने कर्मों के कारण मोहाकुल हो इन संसार में परिभ्रमण करता है। भव्य जीव की अपेक्षा यह संसार पार युक्त अर्थात् मान है तथा अभव्य की अपेक्षा यह अपार अर्थात् अनन्त है।

विशेष—बुद्ध नय में जुद्ध आत्मा कर्मों के कर्त्तृत्व तथा फल-भोक्तृत्व रहित है। अजुद्ध नय में जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। अभव्य जीव का यह संसार का परिभ्रमण अनादि एवं अनन्त है। भव्य जीव के संसार अनादि होते हुए उसे सान्त बताया है। वह जीव संसार के निकट आने पर रत्नत्रय का आश्रय लेकर संसार का उच्छेद करता है।

अकलक स्वामी ने स्वरूप संबोधन में कहा है—

कर्त्ता यः कर्मणा भोक्ता तत्फलानां स एव तु ।

बहिरन्तरूपायाम्बा तेषां मुक्तत्वमेव हि ॥१०॥

जो आत्मा अपने रागादि भावों के द्वारा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्त्ता है, वही आत्मा अपने द्वारा अजित कर्मों के फलस्वरूप सुख तथा दुःख का अनुभव करता है। वही जीव अन्तरंग एव बाह्य सामग्री के सन्निधान होने पर उन कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। किसी जीव के कर्मों का क्षय दूसरा जीव नहीं कर सकता।

गौतम गणधर ने वीर भगवान के विषय में कहा है “वीरेणाभिहतः स्वकर्म निचयः”— वीर प्रभु ने अपने ही कर्मों का क्षय किया था। जैन दृष्टि आत्माश्रयी है। वह आत्मदेव का अवलम्बन कर चिदानन्द रूप परमपद को प्राप्त कर सकता है। पुद्गलार्थी आत्मा प्रयाद का परित्याग कर अपना विबुद्ध भाग्य निर्माण कर

सकता है। सम्यक्त्वादि की जब तक जीव को प्राप्त नहीं होती, तब तक वह जीव ससार सिंधु से नहीं निकल पाता। रत्नत्रय नौका का धवलवन ससार से पार होने का उपाय है।

उबसंत क्षीणमोहो मग्नं जिण भासिदेष समुदगवो ।

पाणाणु-मग्न-चारी णिक्काणपुरं वज्जि धीरो ॥

उपशात-क्षीणमोहो मार्गं जिनभाषितेन समुपगत ।

जानानु मार्गचारी निर्वाणपुर व्रजति धीरः ॥७०॥

उपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाली आत्मा जिनागम रूप मार्ग का सग्न लेता है। वह धीर पुरुष ज्ञान मार्ग के अनुसार आचरण करता हुआ मोक्षपुरी को जाता है।

विशेष- यहाँ मूल गाथा में “उबसंत-क्षीणमोहो” शब्द आया है। उसका भाव उपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व तथा क्षयोपशम सम्यक्त्व रूप त्रिविध सम्यक्त्व ग्रहण किया गया है। मोक्षपुरी का पथिक तीनों प्रकार के सम्यक्त्व द्वारा आत्म साधना की समुचित सामग्री प्राप्त करता है। जयसनीय टीकामें कहा है “अन्तोपशमगच्छेन्नीपशामिक सम्यक्त्व, क्षीण गच्छेन क्षायिकसम्यक्त्व द्वाम्भ्यानु क्षयोपशमसम्यक्त्वमिति ग्राह्य (पृ० १२२)

यहाँ आचार्य वहते हैं जिनेन्द्र वाणी के द्वारा जीव मोक्षपुरी के मार्ग को प्राप्त करना है।

मोक्षमार्ग में जिनवाणी का मार्गदर्शन परम आवश्यक है। सर्वज्ञ बोधगम वाणी के आदर्शानुसार प्रवृत्ति करने वाला पथिक निर्वाणपुर में प्रविष्ट होता है। प्रवचनसार में कहा है-

आगम चक्खु साहू इदिय चक्खूणि मव्वभूदाणि ।

देवा य धोहि चक्खू सिद्धा पुण्ण मव्वदो चक्खू ॥२३४॥

मुनीश्वरो के नेत्र आगम है। जो आगम में कहा है उसका वे पूर्णतया परिपालन करते हैं। जिसमें आगम की छोड़ स्वच्छन्द पथ को पकड़ा वह ससार सिंधु से कभी भी नहीं निकल सकता। मच्छा माधु प्रागम की देशना को अपनी पथ प्रदर्शिका मानता है। उसारी जीवों के नेत्र इन्द्रिय रूप चक्षु हैं। देवों के नेत्र अर्थात् ज्ञान है। कर्मक्षय करने वाला मित्र परमात्मा सर्वज्ञ होने से सर्व चक्षु कहें गये हैं। यहाँ कहा है कि ज्ञान मार्ग पर चलने वाला सम्यक्त्व सिद्धि को प्राप्त करता है। वह ज्ञान मार्ग दो प्रकार का है। तत्त्वार्थसार में लिखा है --

निश्चय व्यवहारान्मया मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः ।

तत्राद्य साध्यरूप स्यात् द्वितीयस्तस्य साधनम् ॥

यह मोक्ष मार्ग दो प्रकार है एक निश्चय मोक्षमार्ग दूसरा व्यवहार मोक्षमार्ग। निश्चय मोक्षमार्ग साध्य है तथा व्यवहार मोक्षमार्ग उसका साधन है। साधन के बिना साध्य नहीं होना, इसलिए व्यवहार मोक्षमार्ग के बिना निश्चय मोक्षमार्ग भी नहीं होगा।

जिन्होंने व्यवहार मोक्षमार्ग की उपेक्षा कर निश्चय पथ को ही अपनी ध्येय बनाया, वे दृष्ट सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। निश्चय मोक्षमार्ग के लिए अथत्ति अग्नेद रत्नत्रय के लिए व्यवहार रत्नत्रय आवश्यक है। उस व्यवहार रत्नत्रय में व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान तथा चारित्र का समावेश है। व्यवहार सम्यग्दर्शन के बिना निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं होगा। अनाधिकान में मिथ्यात्व रूप महान व्याधि से ग्रस्त जीव क्षीण शक्ति हो गया

है। उसका कल्याण अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की आज्ञा का परिपालन करना है। सर्वप्रथम सम्यक्त्व के आधारभूत श्रान्त, आगम तथा निर्ग्रन्थ गुरु का श्रद्धान् आवश्यक है। स्वामी समंतभद्र ने श्रावको के कल्याणार्थ रचित रत्नकरंड श्रावकाचार मे कहा है— श्रावार्थवाणी इस प्रकार है—

श्रद्धानं परमाथनामाप्तागमतपोभूताम् ।

त्रिमूढापोढमष्टाङ्गम् सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥४॥

सच्चे देव, सच्चा शास्त्र तथा दिग्भङ्ग गुरु के विषय मे श्रद्धा धारण करना चाहिए। वह श्रद्धा देव-मूढता, गुरु मूढता, लोक-मूढता रहित होनी चाहिए। उस सम्यग्दर्शन के आठ अंग, सम्यक्त्वी को आवश्यक हैं। नि शक्ति, नि वासिन, निविचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि, उपगृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य तथा प्रभावना ये आठ अंग हैं। अंग हीन सम्यग्दर्शन युक्ति प्रदाना नहीं है। सम्यक्त्वी मे आठ मद नहीं चाहिए। ज्ञान, पूजा, कुन, जाति, बल, ऋद्धि, तप, शरीर इनका ग्रहण नही करना चाहिए। इस सामग्री के बिना मिथ्यात्व रोग नहीं जायेगा। जैसे— चतुर शिकित्सक द्वारा बताई दवा का सेवन आरोग्यप्रद है, उसी प्रकार जिनेन्द्र देव द्वारा बताई दवा का सेवन तथा अप्रम्य त्याग आत्मा के रोग को दूर करता है।

एको चैव महत्त्वा सो दुवियप्यो ति-लक्ष्मणो होदि ।

चदु चकमणो भणिबो पच्चग्ग-गुणाप्पघाणो य ॥

एक एव महात्मा स द्विविकल्पस्त्रिलक्षणो भवति ।

चतुश्चक्रमणो भणितः पञ्चाश्रगुणप्रधानश्च ॥ ७१ ॥

एकका पक्कमज्जतो उवउत्तो सत्तभंग-सग्भावो ।

अट्ठासओ गवत्थो जीवो दस-ट्ठाणगो भणिबो ॥

एकका प्रक्रमयुक्तः उपयुक्तः सप्तभगसद्भावः ।

अष्टाश्रयो नवार्थो जीवो दशस्थानको भणितः॥७२॥

यह जीव संग्रहण की अपेक्षा नित्य चेतन्य युक्त होने से सहान आत्मा रूप एक है। ज्ञान शरीर दर्शन की दृष्टि से उसके दो भेद हैं। इस जीव के उत्पाद, व्यय, धीव्य लक्षणों की अपेक्षा तीन भेद होते हैं, अथवा कर्म फल चेतना, कर्म चेतना तथा ज्ञान चेतना ये तीन लक्षण हैं। यह जीव चारो गतियों मे भ्रमण करता है इस अपेक्षा से उसे चतुर्गति माना है। यह पारिणामिक, औदायिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओपशमिक रूप पञ्च भाव युक्त होने से पञ्च अश्रगुण प्रधान है। यह बार दिशा तथा अधोलोक शीर ऊर्ध्वलोक मे गमन करने से छः प्रकार है। अन्ति नास्ति आदि सप्तभग युक्त होने से सप्तविध है। आठ गुणो या आठ कर्मों का आश्रय होने से यह जीव अष्टाश्रय है। पदार्थों की अपेक्षा यह नवार्थ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति वेहद्रिय, श्रीन्द्रिय चौहद्रिय, पञ्चेन्द्रिय रूप दश स्थान युक्त होने से जीव को दशस्थानक कहा है।

विशेष— यहाँ जीव के स्वरूप को विविध प्रकार से समझाने को उसे दशनिध कहा गया है। यह अनेक-कात दृष्टि से ही सुसंगत होगा।

पयडि-टिठि-अनुभागपवेस-बंधेहि सग्वदो मुक्को ।

उहुटं गच्छति सेसा विदिसावज्जं गतिं जंति ॥

प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्रदेशबंधः सर्वतोमुक्तः ।

ऊर्ध्वं गच्छति शेषाः विदिग्वर्ज्या गतिं याति ॥ ७३ ॥

प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध तथा प्रदेश बंध रूप बंध चतुष्टय से पूर्णतया उन्मुक्त जीव लोक के अग्रभाग की ओर गमन करता है । शेष ससारी जीव भरण के पश्चात् विदिशाधर्मों को छोड़कर छह दिशाओं में गमन करते हैं । भरण करते समय जीव का दिशा में गमन होता है । “अनुश्रेणिः गतिः” २-२६ त सू ।

विशेष-तत्त्वायं धून् मे बंध का स्वरूप इस प्रकार कहा है-

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यानुद्गलानादत्ते स बंधः । (८-२)

जीव कषायभाव युक्त हो कर्म रूप परिणत होने योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है उसे बंध कहते हैं । राजवातिक में कहा है- यथा भाजनविशेषे प्रक्षिप्तानां बिबिधरस-बीजपुष्पफलानां मदिराभावेन परिणामः तथा पुद्गलानामपि आत्मनि स्थितानां योगकषायवशात्कर्मभावेन परिणामो वेदितव्यः” (८-३ पृ. २६८)

जैसे विशेष भाजन में डाले गये अनेक प्रकार के रस, बीज, पुष्प, फल का मदिरा रूप में परिणमन होता है, इसी प्रकार आत्मा में स्थित पुद्गल समूह का योग और कषाय के वश से कर्मरूप परिणमन होता है।

समयसार में कहा है, जिस प्रकार पुष्प के द्वारा ग्रहण किया गया आहार उदरार्ति के वश से मांस, वसा, रुधिर आदि रूप परिणमन करता है, उसी प्रकार जीव के द्वारा ग्रहीत पुद्गल का विविध रूप से परिणमन होता है । (१७६-भाषान)

जिस प्रकार शरीर में तेल लगाकर कोई व्यक्ति घुलित वाले प्रदेश में व्यायाम करता है और उसके शरीर में रज का बंध होता है, इसी प्रकार यह जीव अपने उपयोग में रागादिभावों को करता हुआ कर्म रूपों रज से लिप्त होता है ।

बज्जदि कम्म जेण दु चेदणभावेण भावबधो सो ।

कम्माद-पदेसाण मण्णोणपवेसाण भिदरो ॥ द्र स. ॥३२॥

जीव के जिन भावों से कर्मों का बंध होता है उसे भावबंध कहा है । कर्म तथा आत्म प्रदेशों का परस्पर में प्रवेश हो जाना द्रव्यबंध है । इस बंध अवस्था में कर्म और जीव दोनों पराधीन होते हैं । कर्म जीव से जब तक बंधे हैं, तब तक वे स्वतंत्र नहीं हैं । इसी प्रकार जब तक जीव कर्मों से सश्लेषणों को प्राप्त है, तब तक वह भी स्वतंत्र नहीं है । इस बंध दशमं जीव का एव कर्मों का अस्वतन्त्रीकरण हो जाता है । जीव और कर्मों के बंध होने पर रासायनिक प्रक्रिया समान तृतीय प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है । कहा है-

हरदीन जरदी तजी चूना तज्जो सफेद ।

दोऊ मिल एकहि भए रह्यो न काहू भेद ॥

मन वचन तथा काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पदन होता है, उसे योग कहते हैं । उससे कर्मों का आस्रव होकर पश्चात् बंध होता है, उस बंध के चार भेद यहाँ गाथा में गिनाए गए हैं ।

जैसे नीच की प्रकृति अर्थात् स्वभाव तिष्ठता है, गुड़ का स्वभाव वा प्रकृति मधुरता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण की प्रकृति पदार्थ का ज्ञान न होने देना है। पदार्थों का दर्शन न होने देना दर्शनावरण की प्रकृति है। सुख दुःख का संवेदन साक्षात् अज्ञानता के लक्षण है। तत्त्वार्थ का अज्ञान न होने देना दर्शन मोहनीय की प्रकृति है। संयम भाव को न होने देना चारित्र्य मोहनीय की प्रकृति है। अनुष्य आदि पर्याय में तब को धारण करना भाव्य कर्म की प्रकृति है। जीव के वारक आदि नामकरण नामकर्म की प्रकृति है। उच्च नीच स्थानों को प्रदान करना उच्च नीच गोन की प्रकृति है। इसके कारण लोक पूजित अथवा लोक निम्नित कुलों में जन्म प्राप्त होता है। दान, लाभ, भोग उपभोग आदि कार्यों में बिज्ज करना अन्तराय कर्म की प्रकृति है।

ज्ञानावरण आदि कर्मों के कारण ज्ञान न होने देने का कार्य जब तक रहता है, उस स्वभाव से अप्रच्युति होने देना स्थितिबंध है। कर्म पुण्यलो की स्वगत विशेष सामर्थ्य को अनुभव कहते हैं। कर्मभाव परिणत पुण्य-गल स्कन्धों के परमाणुओं की सख्या की अवधारणा प्रदेश बंध है।

कहा भी है—

“प्रकृति, परिणाम, स्यात्स्थितिः कालावधारणम्।

अनुभागे रसो ज्ञेयः प्रदेशः प्रचयात्मकः॥”

परिणाम अर्थात् स्वभाव की प्रकृति कहते हैं। बंध के काल का निश्चय स्थिति है। कर्मों में जो फल-दान शक्ति अर्थात् रस है उसे अनुभाग कहते हैं। कर्म परमाणुओं के समुदाय को प्रदेश सत्ता प्रदान की गई है। योग के कारण प्रकृति प्रदेश बंध होते हैं। कषाय के कारण स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं।

समयसार में कहा है—

भाको रागादिबुद्धो जीवेण कसो दुबधगो भाणंदी।

रागादिविप्पमुक्को अवंधगो जाणगो णवरि ॥१६७॥

जीव के द्वारा किए गए राग, द्वेष, मोहादि अश्रवसान-परिणाम बंध के कारण कहे गए हैं। रागादि रहित परिणाम बंध के कारण नहीं है। ऐसा रागादि रहित जीव अवधक है।

यह वीतराग भाव रूप परिणति यथाख्यात चारित्र्य युक्त उपशात कषाय तथा क्षीण कषाय गुणस्थान में पाई जाती है। दशमे सुख सम्पराय गुण स्थान तक कर्म बंध होता है। जब दशम गुण स्थान पर्यन्त बंध होता है, तब जीव गुण स्थान में अवधपने की परिकल्पना ठीक नहीं है।

अविरत सम्यक्त्वो रूप ज्ञानी से लेकर सूक्ष्म सापराय गुणस्थान पर्यन्त सम्यक्त्वो के बंध का अभाव नहीं है। जब तक यथाख्यात चारित्र्य रूप परिणति नहीं होती है, तब तक कर्म बंध नियम से होता है। अमृत-चद्र सूरि समयसार की गाथा १७१ की टीकामें कहते हैं—‘यथाख्यातचारित्र्यावस्थाया धस्तावस्थं भाविराग सद्भावात् बंध हेतुदेव स्यात्’ ज्ञानगुण यथाख्यात चारित्र्य रूप अवस्था से नीचे नियमित राग का सद्भाव होने से वह बंध का कारण है।

दसण णाण चरित्तं जं परिणमदे जहण्णभावेण।

णाणी तेण दु वज्झदि कम्म्येण विविहेण ॥१७२॥ समयसार

जब तक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य का जघन्य रूप से परिणमन होता है, तब तक उस जघन्य भाव से ज्ञानी विविध कर्मों के द्वारा बंध को प्राप्त होता है। समयसार के पुण्य-पाप अधिकार में जिनवचन का रहस्य इस प्रकार कहा है—

रत्तो बंधवि कम्म भुचदि जीवो विरागसज्जुत्तो ।

एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥१५०॥

रागी जीव कर्मों का बंध करता है । राग भाव रहित जीव कर्म बंध से छूट जाता है । इस प्रकार जिनम्ह भगवान की देशना है । इस कारण कर्मों के विषय में आसक्ति का त्याग करो ।

जिन्होंने यह धारणा बना ली है कि सम्यक्त्वी के बंध नहीं होता, चाहे वह अविरत सम्यक्त्वी हो, वे समयसार की इस गाथा की प्रमाण रूप से उपस्थित करते हैं ।

रागो दोसो मोहो य आसवा गत्थि सम्मदिट्ठस्स ॥१७७॥

सम्यक्त्वी के राग द्वेष, मोह का आश्रव नहीं होता है । इसकी व्याख्या में प्रभूतचन्द्र सूरि कहते हैं—
“रागद्वेषमोहा न संति सम्यग्दष्टेसम्यग्दृष्टित्वान्यद्धानुपपत्ते” सम्यग्दृष्टिपने की अन्यथा उपपत्ति न होने से सम्यक्त्वी के राग द्वेष तथा मोह नहीं होते हैं ।

इस विषय में यह बात जानने योग्य है कि सम्यक्त्वी के दो भेद हैं—(१) सराग सम्यक्त्वी (२) बीत-राग सम्यक्त्वी । राग, द्वेष, मोह कषाय के भेद हैं । सूक्ष्म सांपराय के नाम के दशमे गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ पाया जाता है । अतः वहाँ तक के सम्यक्त्वी के राग, द्वेष, मोह का अभाव मानना आगम विरुद्ध है । इसलिए दशमे गुणस्थान पर्यन्त प्रकृति, प्रवेश, स्थिति तथा अनुभाग रूप चारों प्रकार के बंध माने गए हैं । जहाँ तक कषाय है, वहाँ तक चारों प्रकार के बंध माने हैं । कषाय के अभाव में भी योग के कारण प्रकृति बंध तथा स्थिति बंध होते हैं ।

इस बात को ध्यान में रखकर षट्सङ्गागम सूत्र में कहा है—“केवलगाणी बधावि भत्थि अबधा वि भत्थि (खुदाबधपृ ३१८) सयोगी जिनके योग होने से केवलज्ञानी को बंध कहा है, अयोगी जिनके बंध का कारण योग का अभाव होने से अयोग केवली को अबध कहा है ।

तत्त्वार्थ सूत्र में मिथ्यादर्शनाविरति—प्रमाद—कषाययोगा बधहेतवः (८-१ त. सू.) मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग को बंध का हेतु कहा है । इनका सवर करके बद्ध कर्मों की निर्जरा करने द्वारा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है । तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—“बधहेत्वभावनिर्जराभ्या कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष (प्र १०-सूत्र २) बंध के कारणों का अभाव अर्थात् सवर और निर्जरा द्वारा सम्पूर्ण कर्मों का लय हो जाना मोक्ष है । कर्मों के क्षय का यह अर्थ नहीं है कि सत् का नाश हो जाता है । अकलक स्वामी ने अष्टशती में कहा है—“सतो विनाशानुपपत्तं सत् का क्षय नहीं होता है । कर्म क्षय का भाव है कि पुद्गल की कर्मत्व पर्याय का क्षय हुआ है । अब पुद्गल अन्य पर्याय रूप में विद्यमान है । द्वादशानुप्रेक्षा में कुदकुद स्वामी ने कहा है कि निर्जरा दो प्रकार की है ।

सा पुण दुविहा णेया मकानपक्का तवेण कयमाण्णा ।

चटुगदियाण पडमा वयजुत्ताण हवे विदिया ॥६७॥

वह निर्जरा दो प्रकार की है । स्वकाल पूर्ण होने पर होने वाली निर्जरा चारों गतिशो के जीवों की होती है । अतः युक्त व्यक्तियों द्वारा तप के द्वारा अकाल में होने वाली दूसरी निर्जरा है । तप के द्वारा काल क्रम से होने वाली निर्जरा को उसके पूर्व अकाल में संपन्न करना मोक्ष के लिए आवश्यक है । क्रमबद्ध निर्जरा के विपरीत यहाँ मोक्ष जाने वाले तपस्वी ध्याननिष्ठ द्वारा महान कर्म राशि जो पूर्वतः समान है, अल्प समय में निर्जीर्ण कर देने हैं । अतः क्रमबद्ध पने की धारणा समीचीन नहीं है । वह मोक्ष गमन में विघ्न रूप है ।

द्रव्यसंग्रह में लिखा है कि ध्यान के द्वारा मुनिराज मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसीलिये मुक्तिप्रेमी को प्रयत्नशील होकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिये।

दुविहं पि मोक्षहेतुं ज्ञाने पाठयति जं मुनी प्रियमा ।

तन्हा पथत्तपिता जूयं ज्ञानं सयम्भसह ॥ ४७ ॥

जयधवला टीका में रयणसार की यह गाथा उद्धृत की गई है—

ज्ञानेण ज्ञानसिद्धी ज्ञानादो सम्बकम्मणिज्जरण ।

णिज्जरफलं च मोक्षं ज्ञानम्भासं तदो कुज्जा ॥

ज्ञान के द्वारा ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान के द्वारा सम्पूर्ण कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा का फल मोक्ष है इसीलिये ज्ञान का अभ्यास करना चाहिये।

इस प्रकार शुक्ल ध्यान द्वारा केवली भगवान् चतुर्विध कर्मों का क्षय करके ऋजुवृत्ति से लोक के भ्रम-भाग में जाकर अनंत सिद्धो के समूह में सम्मिलित हो जाते हैं।

शंका—सिद्ध पद प्राप्त होने पर अभ्यासावधि सुख उत्पन्न होता है वह विनाश को नहीं प्राप्त होता है। क्या उस सुख को भोगते २ उनकी आत्मा विरक्ति को नहीं प्राप्त करती ?

उत्तर—सर्वत्र सिद्ध भगवान् अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ससार का नाटक देखते हैं। संसारी जीवों का अभिनय सदा अभिनव रूप धारण करता है, इसमें विरक्ति की स्थिति ही नहीं घाती है। भगवान् धर्ममृत में लिखा है—

पश्यन् संसृतिनाटकं स्फुटरस—ग्राम्भार—किर्मिरितम् ।

स्वस्थश्चर्चति निर्वृत्तं सुखमुधा—मास्थितिकीमिप्सरम् ।

ये सन्तः प्रतियन्ति तेऽहं विरला देश्यं तथापि बबन्ति ।

काले कोपि हित श्रेयेदिति सदोत्पाद्यापि क्षुब्धताम् ॥१२॥

मुक्त आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित है। वे अनेक प्रकार के रसों से युक्त विविध रूप को धारण करने वाले अनंत संसारी जीवों के नाटक को देखते हैं। वे निर्विकल्प—अनुभव करते हुए आतक श्रीर भग्न व्यापारों से रहित होकर सुखामृत का अनंतकाल तक उस पान करते रहते हैं।

इस प्रकार के उपदेश के अनन्तर इस दुष्काल में ऐसे सच्चे श्रद्धालु कम हैं, फिर भी परहित निरत आचार्यों को श्रोताश्रो में धर्म सुनने की इच्छा उत्पन्न कर धर्म की देवना अवश्य देना चाहिए। संभव है कोई श्रोता कल्याण में लग जायें। यहाँ ग्रंथकार ने उपरोक्त श्लोक में संसार को नाटक की उपमा दी है। जिस प्रकार नाटक को देखकर दर्शक हर्षित होते हैं उसी प्रकार अपने विशुद्ध स्वरूप को अवस्थित होते हुए मुक्तात्मा संसार का नाटक देखते हैं। उनके समस्त कर्मों का क्षय हो जाने से उनकी निर्बल स्थिति अबाधित रहती है।

सिद्ध भगवान् के विषय में यह बात ज्ञानव्य है कि, उन्होंने पाठ कर्मों का नाश कर सम्यक्त्व, ज्ञान आदि आठ गुणों को प्राप्त किया है।

शंका—सिद्धों के आठ गुणों में चारित्र का उल्लेख नहीं है, इसलिए चारित्र आत्मा का गुण नहीं है।

समाधान—सिद्धों के आठ कर्मों के अभाव होने से प्रत्येक कर्म के अभाव में एक-एक गुण का निरूपण किया है। इसलिए उनमें विद्यमान चारित्र गुण का उल्लेख नहीं किया है। आगम में उसका उल्लेख है।

सिद्ध भक्ति में इस प्रकार का पाठ पाया जाता है—

इच्छामि भंते । सिद्धयति सम्मणाण-सम्मदसण सम्मचारित्तजुताण भट्ठविहकम्मविप्प मुक्काणं सब्बसिद्धाणं सया णिक्ककालं अंवेमि, बंदांमि, पूजेमि, णमंस्सामि

यहाँ सम्पूर्ण सिद्धो को सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्चारित्र्य युक्त कहा है ।

तत्पार्थसार मे आचार्य भूतचंद्र ने लिखा है —

ज्ञानदर्शनचारित्र्यागुरुसंस्थाह्वया गुणाः ।

दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमस्यात्मन एव ते ॥१६॥

दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, अगुरुलघु नाम के गुण हैं वे दर्शनज्ञान चारित्र्यमय आत्मा मे ही पाये जाते हैं ।

इस प्रकार आत्मा को ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमय कहा गया है । सिद्ध पर्याय को प्राप्त अनंत आत्माओं का निवास लोक का अर्ध भाग है । तनुवान बलय के अन्त मे सम्पूर्ण सिद्धों के मस्तक हैं । जहाँ सिद्ध आत्माओं का निवास है, उस पृथ्वी को ईषत् प्राग्भार नाम की घाठवी पृथ्वी कहा गया है । यह सर्वार्थसिद्धि से १२ योजन ऊँचाई पर है । उस पृथ्वी के मध्य मे रजतमय दीदीप्तमान अर्ध चक्राकार पंतालीस लाख योजन प्रमाण सिद्ध शिला है । उसका मध्य विस्तार घाठ योजन है । वह भागे क्रमशः हीन होता गया है । (सिद्धात-सार दीपक पृ. ५६० अधिकांश १६) जहाँ ऊर्ध्वलोक मे विराजमान निकल परमात्मा सिद्धो को प्रणाम करते हैं, वहाँ उसी स्थान मे अनन्तानंत सूक्ष्म एक इन्द्रिय निगोदिया भी विद्यमान है । एक अनन्त ससारी है । दूसरे परम सिद्धि को प्राप्त त्रिभुवन पूज्य सिद्ध भगवान है । एक के अक्षर के अनन्तमे भाग ज्ञान है, तो सिद्ध भगवान के अनन्त ज्ञान है । सिद्धो मे आत्मा का खरम विकास है, उन निगोदियो के जीवन मे आत्मा की अत्यन्त हीन दशा पाई जाती है ।

लंघा य लंघयेसा लंघपदेसा य ह्येत परमाणु ।

इदि ते चतुर्विधपा पुगल काया मूयेयव्वा ॥

स्कंधाश्च स्कंधदेशाः स्कंधप्रदेशाश्च भवति परमाणवः ।

इति ते चतुर्विकल्पाः पुद्गलकाया ज्ञातव्याः ॥७४॥

पुद्गलकाय के स्कंध, स्कंधदेश, स्कंधप्रदेश तथा परमाणु ये चार भेद ज्ञातव्य है ।

विशेष—पुद्गल के अणु और स्कंध रूप दो भेद तत्पार्थ सूत्रकार ने बड़े ही अणव स्कंधाश्च (५-२५) पुद्गल का अधिमागो सूक्ष्म द्रव्य परमाणु कहा गया है । परमाणु समूह को स्कंध कहते हैं । पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है—“अनन्तभेदा अपि पुद्गला अणुजात्या स्कंधजात्या अ द्विविध्यमापन्ना सर्वे गृह्यन्ते” पुद्गल के अनन्त भेद हैं । वे अणु तथा स्कंध रूप द्विविध रूप मे ग्रहण हो जाते हैं । स्कंधो की उत्पत्ति भेद, सघात तथा भेद सघात द्वारा होती है । “भेदसघातेभ्यः उत्पद्यन्ते” (५-२६)

अणोरत्यतिभेदादेव, न सघातान्नापि भेदसघाताभ्यामिति”

अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है । वह सघात तथा भेद सघात से नहीं होती है ।

प्रश्न—परमाणु इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण नहीं किये जाते, तब उनका सद्भाव कैसे माना जाय ?

उत्तर—कार्यरूप साधन से परमाणु का सद्भाव सिद्ध होता है । राजवानिक मे लिखा है—“कार्यलिङ्ग कारण, नास्त्यनु परमाणुषु क्षरीरेन्द्रियमहाभूतादिलक्षणस्य कार्यस्य प्रादुर्भाव इति” (५.१३६) कार्यरूप-लिङ्ग मे कारण का अवबोध होता है । यदि परमाणुओं का सद्भाव न माना जाय, तो क्षरीर इन्द्रिय, पञ्चमहा-भूतादि लक्षण कार्य का प्रादुर्भाव नहीं होगा ।

परिप्राप्तबन्धपरिणामा। स्कन्धाः—परमाणु जब बन्ध पर्याय को प्राप्त करते हैं, तब उनको स्कन्ध संज्ञा प्राप्त होती है। “अनतान्तपरमाणुबन्धविशेषः स्कन्धः” अनतान्त परमाणुओं का जो विशेष बन्ध है, वह स्कन्ध है। ‘तदर्थं देशः अर्धांशं प्रदेशः’ स्कन्ध का आधा भाग देश है। उसका भी आधा भाग प्रदेश कहा गया है। उस स्कन्ध की पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु, स्पर्श, शब्द आदि पर्याय कही गई हैं। (राजवातिक पेज २३७)

अणु के विषय में जैन धर्म की सूक्ष्मता के बारे में लोगों को परिज्ञान नहीं है। परमाणु इंद्रियों के गोचर नहीं होता और जो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह परमाणु नहीं है। प्राचीन भारत के कोई-कोई दार्शनिक सूर्य के प्रकाश में दृश्यमान पुद्गल कणों को परमाणु मानते हैं। जैन दृष्टि में वह परमाणु नहीं, स्कन्ध है। आज जिसे अणु बम (एटम बम) कहते हैं, वह अणु के समुदाय रूप होने से स्कन्ध रूप है। लोक में मान्य अणुओं के जो यथार्थ में स्कन्ध हैं, टुकड़े हो सकते हैं।

परमाणु में शीतउष्ण में से एक तथा स्निग्ध रुक्ष में से एक इस प्रकार दो स्पर्श के गुण पाये जाते हैं। परमाणुओं के बन्ध द्वारा जो स्कन्ध उत्पन्न होता है, उसमें स्निग्ध रुक्ष गुण कारण है। “स्निग्धरुक्षत्वाद्गन्धः” (५-३३) स्निग्ध तथा रुक्ष गुणों के कारण बन्ध होता है। जबन्य गूणों से युक्त परमाणुओं का बन्ध नहीं होता। दो गुण प्रत्येक उससे अधिक गुण वाले परमाणुओं का बन्ध होता है। दो गुण स्निग्ध के साथ तीन गुण का भी बन्ध नहीं होगा। दो गुण युक्त परमाणु का चार गुण युक्त परमाणु से बन्ध होगा। परमाणुओं में बन्ध के लिए दो गुण की अधिकता कही गई है।

खंडं सयलसमत्थं तस्स तु अद्वं भणति देवोति ।

अद्वदं च पदेसो परमाणु चेव अविभागी ॥

स्कन्धः सकलसमास्तस्तस्य त्वर्धं भणति देश इति ।

अर्धांशः च प्रदेशः परमाणुश्चैवाविभागी ॥७५॥

स्कन्ध समस्त लक्षण युक्त है। उसके अर्ध को देश कहते हैं। आधे के आधे को प्रदेश कहा है। अविभागी पुद्गल को परमाणु कहा है।

विशेष—‘सयलसमत्थ’ को जयसेन टीका में स्कन्ध को सकल समस्त लक्षण युक्त कहा है। गोम्मट-सार जीवकाण्ड में यह गाथा आई है। वहाँ स्कन्ध को सकल सामर्थ्य युक्त सर्वांग में पूर्ण बताया है। (गाथा ६०३)

परमाणु को अविभागी कहा है। नियमसार में निश्चयनय से परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहा है तथा व्यवहारतय से स्कन्ध को पुद्गल द्रव्य कहा है। शून्यकार के शब्द इस प्रकार है—

पोगलदव्व उच्चह् परमाणु णिष्णएण इदरेण ।

पोगल दव्वोति पुणो ववदेसो होदि बंधस्स ॥७६॥

स्कन्ध में पुद्गल के बीस गुण कहे गये हैं और परमाणु में एक रस, एक रूप, दो स्पर्श, एक गन्ध इस प्रकार पाँच स्वभाव गुण माने गये हैं। यदि स्कन्ध रूप विभाव पर्याय को असत्य मान लिया जाये, तो तत्त्व व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी हो जायेगी। स्कन्ध रूप कार्य का कारण कोई होना चाहिये; इसीलिये परमाणु जो इंद्रिय गोचर नहीं है, माना जाता है। यदि स्कन्ध रूप विभाव पर्याय होने से मिथ्या हो जाये, तो परमाणु

का अस्तित्व भी सकट में पड़ जायेगा ऐसी दशा में दृश्यमान जगत् और उसके पदार्थ अस्तित्व क्षुब्ध हो जायेंगे। अतः भागमानुसार स्वभाव तथा विभाव पथीय दोनों को सत्य मानना चाहिये। समंतभद्र स्वामी की वाणी महत्त्वपूर्ण है।

कार्यभ्रान्तेरणुभ्राति कार्यविष हि कारणम् ।

उगयाभावतस्तत्स्थ गुणजातीतरय न ॥६८॥

जब विषय रूप कार्य यदि भ्रम रूप है - मिथ्या है—अवास्तविक है तो उस का कारण परमाणु भी असत्य होगा। कार्य के असत्य होने पर कारण भी सत्य नहीं होगा। जब परमाणु और विषय मिथ्या हो गये तब उनके गुण जाति आदि भी अभाव को प्राप्त होंगे।

बादर सुद्रुमगदाण खंघाणं पुद्गलोत्ति व्यवहारो ।

ते होंति छप्पमारा तेलोक्कं जेहि निप्पणं ॥

वादर—सौक्ष्म्यगताना स्कंधाना पुद्गल इति व्यवहारः ।

ते भवन्ति षट् प्रकारः त्रैलोक्य ये निप्पन्न ॥७६॥

बादर तथा सूक्ष्म परिणामन को प्राप्त स्कन्धों में पुद्गल यह व्यवहार किया जाता है। वे स्कन्ध छह प्रकार हैं, जिनके द्वारा तीनों लोकों का निर्माण हुआ है।

विशेष—पुद्गल शब्द का व्यवहार वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श के द्वारा पुरन और गलन करने से स्कन्ध के समान परमाणु को भी पुद्गल कहा है। निश्चय से परमाणु को पुद्गल कहा गया है। व्यवहारनय से द्वयणुक आदि अनन्त परमाणु के पिण्ड रूप बादर, सूक्ष्म स्कन्धपने को प्राप्त भी पुद्गल कहे गये हैं। यह बात आचार्य जयसेन की टीका में इस प्रकार दी है—

“वर्णं गन्धं रसं स्पर्शं पूर्णं गलनं च मतः ।

कुर्वन्ति स्कन्धवनं तस्मात्पुद्गला परमाणवः ॥”

इति दलोककथितलक्षणा परमाणवः किल निश्चयेन पुद्गला भवन्ते । व्यवहारेण पुनर्द्वयणुकाश्च नत परमाणुपिण्डरूपा बादरसूक्ष्मस्कंधा अपि पुद्गला इति व्यवहियन्ते ।

ये पुद्गल के स्कन्ध छह प्रकार के कहे गये हैं—

पुद्गो जलं च छायां चउरिदिय-विसय-कम्मपाप्पाया कम्मातीदा येव छब्भेय पोगला होति ॥१॥

पृथ्वी, जल, छाया, चतुर् इन्द्रिय को छोड़कर शेष चार इन्द्रियों के विषय भूत पदार्थ, कर्म होने योग्य पुद्गल तथा जिनमें कर्म होने की योग्यता नहीं ऐसे स्कन्ध हैं।

इस प्रकार छह भेद युक्त स्कन्ध कहे हैं।

विशेष—इन स्कन्धों के विषय में यह बात ज्ञातव्य है—काष्ठ पाषाण आदि बादर बादर है। घी, दूध आदि द्रव पदार्थ बादर है। छाया, चाँदी अथवा आदि बादर सूक्ष्म हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण इन चार इन्द्रियों के विषय को सूक्ष्म बादर कहा है। कर्म वर्गणा सूक्ष्म है, क्योंकि वे इन्द्रियों के अगोचर हैं। कर्म वर्गणा से नीचे द्वयणुक स्कन्ध पर्यन्त सूक्ष्म स्कन्ध हैं इस प्रकार यहाँ छह प्रकार के स्कन्धों का कथन किया गया है।

सौम्यतार में स्कन्ध के सिवाय पुद्गल परमाणु की भी ध्यान में रखते हुए पुद्गल द्रव्य के छह भेद इस प्रकार कहे हैं जिनमें परमाणु का भी स्थान है ।

पुद्बी जल च छाया चरित्विय-विषय-कर्म-परमाणु ।

छविहभेय मयिं पुगलदह्यं जिणबरेहि ॥६०१॥

जिनेन्द्र देव ने इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के छह भेद कहे हैं—(१) पुद्बी (२) जल (३) छाया (४) नेत्र को छोड़कर खोप चार इन्द्रियो का विषय (५) कर्म (६) परमाणु। ग्रन्थकार ने स्कन्ध के ही छह भेद कहे हैं अतः उन्होंने परमाणु को ग्रहण नहीं किया है। परमाणु के विषय में पृथक् प्रतिपादन किया गया है।

सर्वेसि लब्धार्णं जो अंतो-तं विद्याण परमाणु ।

सो सस्तबो असहो एवको अविभागी मूर्तिभवो ॥

सर्वेषा स्कन्धानां योऽन्त्यस्त विजानीहि परमाणु ।

स शाश्वतोऽशब्दः एकोऽविभागी मूर्तिभवः ॥७७॥

सम्पूर्ण स्कन्ध पर्यायो का जो अन्तिम भेद है, वह परमाणु है। वह शाश्वत है, शब्द रहित है, एक प्रवेश रूप है, अविभागी है, वह स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण रूप मूर्ति युक्त स्कन्ध से उत्पन्न होता है।

विशेष जहां स्कन्ध के विषय में यह कहा है 'भेद सचातेम्यः उत्पाद्यते' भेद; सघात, तथा भेद और सघात से वे उत्पन्न होते हैं, वहां परमाणु केवल भेद (विभाजन) द्वारा उत्पन्न होता है। स्कन्ध के टुकड़े करते-करते जब अविभागी वस्तु आ जाय, तब उसको ही परमाणु कहते हैं। स्कन्ध में शब्द पर्याय पाई जाती है, परमाणु में शब्द पर्याय नहीं है। शब्द परमाणुओं के समुदाय रूप स्कन्ध से उत्पन्न होता है। इससे परमाणु को "असहो" - अशब्द कहा है। आचार्य अकलक देव ने यह भाषा राजवातिक में उद्धृत की है—

घातादि अन्तमज्जं अंत ते णेव इदिए मेवञ्च ।

ज दब्बं अविभागी त परमाणु विद्याणीहि ॥

जो आत्म रूप ही, आदि, मध्य तथा अंत हो, कभी भी इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य न हो, जिसका विभाग न हो, उसको परमाणु जानो ।

राजवातिक में यह पद्य भी आया है—

कारणमेव तदस्य सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणु ।

एक रस-गन्ध-वर्णो-द्विस्पर्श. कार्यलिंगश्च ॥

यह परमाणु द्रव्यकादि कार्य रूप स्कन्धों की उत्पत्ति में निमित्त होने से कारण कहा गया है। यह स्कन्धों का अन्तिम भेद रूप है, सूक्ष्म है, द्रव्य स्वरूप का परिस्थान नहीं करने से नित्य है। इसमें एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण तथा शीत और उष्ण इनमें से एक तथा स्निग्ध और कश्च मे से एक तथा दो स्पर्श पाये जाते हैं। यह कार्य रूपी लिंग के द्वारा जाना जाता है। इसीलिये इसे कार्य लिंग अनुमान का विषय कहा है।

आदेशमस्त-मुसो धादुचकुस कारणं जोदु ।

सो णेओ परमाणु परिणाम गुणो सयमसहो ॥

आदेश मात्र मूर्तः धातुचकस्य कारणं यस्तु ।

सज्ञेयः परमाणुः परिणामः गुणः स्वयमशब्दः ॥७८॥

परमाणु इन्द्रियों के द्वारा गोचर नहीं होता है। उसके द्वारा उत्पन्न परमाणु समुदाय रूप स्कन्ध इन्द्रिय गोचर होता है। इसलिए परमाणु को विशेष अपेक्षा से मूर्त कहा है। दूसरी अपेक्षा से वह इन्द्रियों के अगोचर है। इस कारण उसे आदेस मात्र मूर्त कहा है। वह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप धातु चतुष्क का कारण है। प्रभुतत्त्व स्वामी ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु रूप धातु चतुष्क का कारण परमाणु को कहा है—“पृथिव्यप तेजो वायु रूपस्य धातु चतुष्क स्कन्ध एव परमाणु कारण” —अनेक प्रकार के परिणमन गुण वाला है तथा स्वयं अशब्द रूप है।

विशेष—जैनदर्शन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के अलग २ परमाणु नहीं मानता। एक ही परमाणु धातु चतुष्क रूप अवस्था को प्राप्त करता है। अन्य दर्शनों में पृथ्वी आदि के अलग-अलग परमाणु कहे गये हैं।

संज्ञा—परमाणु को एक रस, एक गंध, एक वर्ण युक्त कहा है। वह ठीक नहीं है। ममूर आदि में अनेक वर्ण पाये जाते हैं। बदन आदि गंध द्रव्यों में अनेक प्रकार की गंध है। मातुलिग अनार केला आदि में विविध रस पाये जाते हैं इसलिए परमाणु में भी ये गुण होने चाहिए, क्योंकि परमाणुओं से ये उत्पन्न होते हैं ?

उ०— पचरस, पचवर्ण, दो गंध आदि विविधताएँ, जब स्कन्ध पर्याय रूप परमाणु समुदाय को प्राप्त होती है तब वे उत्पन्न होती हैं। परमाणु अवस्था में केवल एक ही रस, एक ही गंध, एक ही वर्ण, दो स्पर्श पाया जायेगा। स्कन्ध अवस्था में अगणित प्रकार के परिवर्तन अनुभव गोचर होते हैं। हल्दी पीसी है, चूना सफेद है, दोनों के संयोग से लाल वर्ण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार परमाणुओं के समुदाय द्वारा विश्व में विविधता दिखाई पड़ती है।

नियमसार में कुदकुंद स्वामी ने कहा है—

बाउ चतुष्कस्स पुणो जं हेऊ कारणं तणेशो ।

संघाणं अवसाण नादब्बो कज्ज परमाणु ॥२५॥

जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का हेतु है वह कारण परमाणु है। और जो स्कन्धों के विभाजन के अंत में उपलब्ध होता है, वह कार्य परमाणु है। इस प्रकार कारण परमाणु तथा कार्य परमाणु कहे गए हैं।

सद्दो खंघप्पभवो खंघो परमाणुसंगसंघावो ।

पुट्ठेसु तेसु जायवि सद्दो उत्पावगो णिय दो ॥

शब्दः स्कन्धप्रभवः स्कन्धः परमाणुसंग सघातः ।

स्पृष्टेषु तेषु जायते शब्द उत्पादको नियतः ॥७६॥

शब्द को स्कन्ध प्रभव कहा गया है। वह अनेक परमाणुओं के समुदाय से उत्पन्न होता है। उन स्कन्धों के परस्पर में सघटन होने पर शब्द पैदा होता है। शब्द के उत्पादक निश्चित है।

विशेष—भाषा वर्णना रूप परिणमन करने योग्य सूक्ष्म स्कन्ध समस्त लोक में विद्यमान हैं। तालु, ओष्ठ, घण्टा का अभिघात मेघादिरूप सामग्री समुदित होने पर भाषा वर्णना शब्द रूप में व्यक्त हो जाती है। इस शब्द का उत्पादक निश्चित है। भाषा वर्णना रूप पुद्गल वर्णना तथा बहिरंग सामग्री का सम्मिलन होने पर शब्द उत्पन्न होता है। भाषा वर्णना योग्य सूक्ष्म सामग्री सर्वत्र लोक में है। जब बहिरंग सामग्री का समागम हो जाता है, तब सम्पूर्ण सामग्री मिलने पर भाषा वर्णना का शब्द रूप में परिणमन होता है। जहाँ

जहाँ बहिरंग कारण सामग्री इकट्ठी होती है, वहाँ-वहाँ शब्द शोभ्य पुद्गल वर्णना शब्द रूप में स्वयं परिणमन करती है।

अक्षरात्मक शब्द संस्कृत आदि भाषा रूप हैं। अक्षरात्मक शब्द द्वीन्द्रिय आदि के शब्द रूप तथा विध्यध्वनि रूप हैं।

संज्ञा—शब्द धर्मतः आकाश का गूण है। वह जड़, पुद्गल रूप नहीं है। 'शब्दगुणकमाकाशम्'

उ०—आकाश धर्मतः है। उसका गूण भी धर्मतः होमा इसीलिये कर्णेन्द्रिय द्वारा शब्द सुनाई ही नहीं देगा। आधुनिक भौतिक विज्ञान ने जैन दृष्टि की, शब्द की पुद्गल मान्यता की यथार्थता को बताया है। शब्द का घटाना बढाना, यन्त्र में उनको संग्रह रूप करना आदि बातें जैन मान्यता का पोषण करती हैं। वर्तमान युग की सामग्री इस बात को स्पष्ट करती है कि जैन आचार्य बड़े विज्ञानवेत्ता भी थे। उन्हें पुद्गल के भीतर सुप्त शक्तियों का पूर्णतया परिज्ञान था। वे आत्मशुद्धि के कार्य को अपने जीवन की केन्द्रभूमि बनाते हैं, इस कारण जैसे आज का भौतिक वैज्ञानिक चमत्कार दिखाता है, वैसे कार्य आत्मसाधना के मन्दिर में निवास करने वाले मनिजन नहीं करते। वह उनकी मूर्ति साधना में बाधक है। वैज्ञानिकों ने जो शोध की हैं उनके समक्ष न्याय-वैशेषिक आदि दार्शनिकों की काल्पनिक मान्यताएँ मनाप्त हो जाती हैं। जैन चिन्तन का श्रोत सर्वज्ञ भीतरांग भगवान का ज्ञान है।

विष्णो जाणवकासो ण सावकासो पदेसवो भेत्ता ।

लघाणं पि य कत्ता पबिहत्ता कालसंखाणं ॥

नित्यो नानवकासो न सावकाशः प्रदेशतो भेत्ता ।

स्कंधानामपि च कर्त्ता प्रविभक्ता कालसंख्यायाः ॥८०॥

पुद्गल परमाणु अविनाशी होने से नित्य है। वह स्पर्श आदि गुणों को अवकाश प्रदान करता है, इसीलिये वह अनवकाशपने से रहित है। वह एकप्रदेश मात्र है। द्वितीय आदि प्रदेशों का सद्भाव न होने से वह सावकाश नहीं है। यह स्कन्धों के प्रदेशों में भेद करता है। यह समय लक्षण काल का विभाग करने से काल का विभक्ता है। यह स्कन्धों का कर्त्ता है। यह परमाणु स्कन्धों के भेद से उत्पन्न होता है। यह स्कन्धों का जनक भी है।

विशेष—जो स्कन्धों का भेद करता है उसे कार्य परमाणु कहते हैं, और जो स्कन्धों को उत्पन्न करता है उसे कारण परमाणु कहते हैं। परमाणु स्कन्ध जन्य है एवं स्कन्धों का जनक भी है।

एयरसवण्णगंधं-दो फासं-सब्दकारणमसहं ।

लघंतरिदं द्रव्यं परमाणुं तं वियाणेहि ॥

एक रस-वर्ण-गंधं द्विस्पर्शं शब्दकारणमशब्दम् ।

स्कंधांतरितं द्रव्यं परमाणुं न विजानीहि ॥८१॥

परमाणु में पंच रसों में से केवल एक रस पाया जाता है। शुक्ल, कृष्ण, पीत, लोहित और नील इन पंच वर्णों में से एक वर्ण उसमें पाया जायगा। कोई परमाणु शुक्ल वर्ण का भी रहेगा। भौतिक विज्ञान ने शुक्ल वर्ण को स्वतन्त्र वर्ण अस्वीकार कर उसे सातरंगों के समुदाय रूप कहा है। परमाणु में सुगन्ध, दुर्गन्ध

मे से एक गन्ध पाई जायेगी। स्पर्श के क्षीत-स्निग्ध, क्षील-रक्ष, उष्ण-स्निग्ध, उष्ण-रक्ष इन चार स्पर्शों के युगलो मे से स्पर्श के दो गुण पाये जायेंगे। परमाणु में हल्कापन, भारीपन, नरमपना, कठोरपना नहीं पायेजाते। यह परमाणु शब्द रूप स्कन्ध बन सकता है इसीलिये इसे शब्द का कारण कहा है। किन्तु स्वयं शब्द रूप न होने से यह शब्द रूप है। यह परमाणु स्कन्ध पर्याय से भिन्न होने के कारण स्कन्धान्तरित कहा गया है।

विशेष—राजवातिक मे कहा है अन्तिम स्थूलता जगत्स्वापी महास्कन्ध मे कही गई है। परमाणु केवल एक प्रदेश रूप है।

जीव कांड गोम्मतसार मे कहा है कि सम्पूर्ण अरूपी द्रव्यों के प्रदेश चलायमान न होने से अचलित—निष्क्रिय है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल तथा मुक्तात्मा एक ही स्थान पर रहते हैं। संसारी जीवों के प्रदेश चल-अचल तथा चल और अचल कहे गये हैं। विश्वहृति के जीवों के प्रदेश चल होते हैं। आत्मप्रदेशो में अचलता उत्पन्न करने वाले योगी का अभाव होने से अयोगी के प्रदेश अचल होते। कहा भी है—

सम्बन्धही दम्ब अवद्विडम्ब अचलिमा प्रदेशा वि ।

दबी जीवा चनिया विविष्या होति दु पदेसा ॥ ५६१ ॥

सर्व अरूपी द्रव्य अचल प्रदेश युक्त है। रूपी जीव अर्थात् संसारी द्रव्य चल प्रदेश है। इनके प्रदेश तीन भेद युक्त कहे हैं। पुद्गल के विषय मे कहा है—

योगल दम्बम्हि अणू संखेज्जदि हवति चलिदा दु ।

चरिम-महक्खंघम्मि य चलाचला होति दु पदेसा ॥ ५६२ ॥

पुद्गल मे परमाणु तथा संख्यात आदि अणु निमित्त स्कन्ध चल है तथा लोकव्यापी महास्कन्ध के परमाणु कोई चल है कोई अचल है।

उपभोग निविर्ह्य इन्द्रियाया मणो य कम्माणि ।

हवदि मत्तमण्णं तं सव्वं पुगलं जाणे ॥

उपभोग मिन्द्रियै श्चेन्द्रियः काया मनश्च कर्माणि ।

यद्वति मूर्ति मन्यत् तत्सर्व पुद्गलं जानीयात् ॥ ८२ ॥

इन्द्रियो के द्वारा उपभोग योग्य पंचेन्द्रियो के विषय, द्रव्येन्द्रिय, शरीर, द्रव्यमन, द्रव्यकर्म—नो कर्म इनके सिवाय अन्य जो भी दूसरे मूर्तिमान द्रव्य हैं, उन सबको पुद्गल द्रव्य जानो ।

विशेष—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण तथा शब्द ये इन्द्रियो के द्वारा ग्रह्य विषय है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण रूप द्रव्येन्द्रिय कही गई है। द्रव्यमन, द्रव्यकर्म, नोकर्म, विचित्र परिणमन जो मूर्तिमान है, सामग्री है वह सब पुद्गल द्रव्य है। भावमन तथा भावेन्द्रिय ज्ञानात्मक होने से यहाँ द्रव्यमन एवं इन्द्रिय को पौद्गलिक कहा गया है।

जैन दर्शन मे पुद्गल को अद्भुत शक्तियो का मण्डार कहा है। आज भौतिक विज्ञान के विविध प्रकार के जो आविष्कार हो रहे हैं, वे अद्भुत चमत्कार एक पुद्गल की करामात हैं। क्रूर परिणामी जीव हिंसा की सामग्री इकट्ठे करने लगे हैं।

धम्मत्थि कायमरसं अवण्णगंधं असहम्फासं ।

लोयोगाढं पुठं विह्वल मसंखादिय पदेसं ॥

धर्मास्तिकायोऽरसो ऽ वर्ण—गंधो ऽ शब्दो ऽ स्पर्शः ।

लोकावगाढः स्पष्टः पृथुलो ऽ संख्यातप्रदेशः ॥८३॥

यह धर्मास्तिकाय द्रव्य रस, वर्ण, गंध, शब्द, स्पर्श रहित है। यह सर्व लोकाव्यापी है, स्पष्ट है, विस्तृत है तथा असंख्यात प्रदेशी है।

विशेष—यह धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश युक्त लोकाकाश में पूर्ण रूप से व्याप्त होने से असंख्यात प्रदेशी कहा गया है। अमूर्तीक होने से स्पर्श रस गंध, वर्ण, शब्द रूप पुद्गल के गुणों से विरहित है। 'प्रवृत्त-सिद्धप्रदेशत्वात् स्पष्टः' - अपृथक् रूप प्रदेश युक्त होने से स्पष्ट है। यह पृथुल है—स्वभावादेव सर्वतोविस्तृतत्वात्पृथुलः। स्वभाव से सर्वत्र विस्तृत होने से पृथुल है।

यह धर्म द्रव्य जगत् में प्रसिद्ध धर्म (religion) से भिन्न है। यह धर्म द्रव्य प्रथम द्रव्य सर्वत्र ज्ञानगोचर दो स्वतंत्र द्रव्य अंगीकार किए गए हैं। अन्य वर्तनों में इनकी परिकल्पना नहीं की गई है।

अगुरुलघुगेहि सया तेहि अणंतेहि परिणवं जिच्चं ।

गवि किरियाजुत्ताणं कारणभूवं सयमकज्जं ॥

अगुरुलघुकैः सदा तैः अनंतैः परिणतः नित्यं ।

गतिक्रियायुक्तानां कारणभूतः स्वयमकार्यः ॥८४॥

यह धर्मद्रव्य सदा अनन्त अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिक्षेदों द्वारा परिणमन युक्त रहता है। यह विनाशरहित होने से नित्य है। गमन क्रिया में परिणत जीवों तथा पुद्गलों का सहायक कारण है। स्वयं अस्तित्व रूप रहने से अकार्यरूप है। अर्थात् किसी अन्य द्रव्य द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है।

विशेष - तत्त्वार्थसार में लिखा है यह द्रव्य स्वयं क्रिया रहित द्रव्यों में क्रिया उत्पन्न नहीं करता। क्रिया परिणत तथा क्रियावान् द्रव्यों के लिये सहायक कहा गया है।

क्रिया परिणतानां यः स्वयमेव क्रियावताम् ।

आवधाति सहायत्व स धर्मः परिणीयते ॥८३॥

प्रश्न—यह गमन रहित है, क्रिया शून्य है, इस कारण इसे निष्क्रिय द्रव्य कहा है। तब इसमें किस प्रकार परिणामन माना जाये ?

उत्तर—इस विषय में परमाणु में कहा है कि सम्पूर्ण द्रव्यों में एक अगुरु लघु नामका गुण है। वह भाग में प्रावृत्ति होने के कारण प्रमाण रूप है। उसके कारण धर्मादि द्रव्यों में सदा परिणमन हुआ करता है। इस गुण के प्रदेशों के अविभाग प्रतिक्षेदों में अनन्त भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनन्त गुण वृद्धि ये चार प्रकार की वृद्धि स्वयमेव हुआ करती है। उनमें षट्गुणहानि भी होती है जो इस प्रकार है—अनन्त भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, असंख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनन्त गुण हानि होती है। ये अगुरुलघु गुण वाणी के अगोचर हैं। इनका सद्भाव आद्यम प्रमाण पर निर्भर है। आलाप पद्धति में इन्हे "आद्यम प्रमाणादम्यपगम्या अगुरु लघु गुणाः"—आद्यम प्रमाण के द्वारा माने गये अगुरुलघु गुण कहा है। आद्यम वाणी सर्वत्र जिनेन्द्र वचन होने से सत्य है, परम सत्य है और सम्मन्वयी के लिये सर्वत्र शिरोधार्य है। कहा भी है—

सूक्ष्म जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते ।

आज्ञासिद्धं तु तद्भासं नान्यथावाचिनो जिनाः॥

जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा प्रतिपादित तत्त्व सूक्ष्म है वह तर्क के द्वारा बाधा को नहीं प्राप्त होता है। उसे आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि जिनेन्द्रदेव अन्यथावाची नहीं है। अन्यथा प्रतिपादन का कारण अज्ञान अथवा रागादिदोष होते हैं, वे जिनेन्द्र कीतराम हैं, सर्वज्ञ हैं इसीलिये जिनेन्द्र बचन अन्यथा नहीं हो सकते।

धर्मादि द्रव्यों में स्वप्रत्यय उत्पाद कहा है। सर्वापेक्षिद्धि में कहा है— दो प्रकार का उत्पाद होता है। स्वनिमित्तक उत्पाद अनंत अमृदुलघु गुणों के कारण होता है। वे अमृदुलघु गुण "आगमप्रामाण्याद् म्यु पगम्य-माना"—आगम की वाणी होने से मान्य हैं। उन गुणों से षट्गुणी वृद्धि, षट् गुणी हानि होती है। इस कारण द्रव्यों में स्वभाव से उत्पाद व्यय कहा गया है। अस्वादि की क्षति, स्थिति, अवगाहनता का कारण होने से परनिमित्तक उत्पाद व्यय का व्यवहार होता है। (स. सि. घ ५-सू-७)

जीव काण्ड गोमटसार में कहा है—

जत्तस्स पहुँ ठत्तस्स आसण णिवग्गस्स वसदीवा ।

गदि-ठाणो-माहकरणे धम्मतिय साधग होदि ॥ ५६६ ॥

धर्म, द्रव्य गमन करने वाले को मार्ग सदृश, अधर्म द्रव्य ठहरने वाले को आसन समान, निवास करने वालों को गृह सदृश आकाश द्रव्य सहायक है।

उदयं जह मच्छाणं गमणापुग्गहयरं हववि लोए ।

तहजीव-पुग्गलाणं धम्मं दव्वं वियाणेहि ॥

उदकं यथा मत्स्याना गमनानुग्रहकरं भवतिलोके ।

तथा जीव पुग्गलाना धर्मं द्रव्यं विजानीहि ॥८५॥

जैसे लोकमें जल मछलियों के गमन कार्य में सहायक कारण है, इसी प्रकार जीव तथा पुद्गलों के गमन में सहायक धर्म द्रव्य है।

विशेष— कर्मों का क्षय होने पर मुक्त जीव अपने उर्ध्वगमन स्वभावानुसार लोकाश्चभाग पर्यन्त जाते हैं। गमन में सहायक धर्म द्रव्य लोकाकाश पर्यन्त ही है। इनसे यह अनंत शक्ति युक्त आत्मा भी आगे नहीं जाता। जैन दर्शन में जिस पदार्थ का जो स्वस्व, मर्यादा आदि कहा गया है, उसका उल्लंघन कोई नहीं करता है, तथा न कर सकता है। सर्वज्ञ वाणी होने से उसमें कहा गया वर्णन पूर्ण सत्य है।

प्रश्न—मुक्तजीव लोक के अग्र भाग तक अपनी योग्यता से जाता है आगे जाने की उसमें योग्यता नहीं ऐसा मानने में क्या बाधा है ?

उत्तर—आगम इस धारणा को मिथ्या बताता है। आगम कहता है गमन में सहायक धर्म द्रव्य है। गमन करने या चकने में योग्यता की कल्पना मिथ्यात्व है। नियमसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है—

जीवाण पुग्गलाणं आणेहिजाव धम्मत्व ।

धम्मत्विकायामावे ततो परदो ण गच्छति ॥१८५॥

जहाँ तक धर्म द्रव्य है, वहाँ तक जीव तथा पुद्गलों का गमन होता है। उसके धामे धर्मास्तिकाय का प्रभाव होने से गमन नहीं होता। जहाँ तक धर्मास्तिकाय है, वहाँ तक गमन होता है और जहाँ उसका प्रभाव हो जाता है वहाँ उनका गमन नहीं होता। इसके गमन में कारण धर्मास्तिकाय की मानना आगम सम्मत है।

यह धर्म द्रव्य गमन में प्रेरक नहीं, उदासीन सहायक है। जैसे—रेलवे का इंजन जहाँ तक कोह पथ है, वहाँ तक जाता है। जहाँ लोह-पथ नहीं है, वहाँ गमन शक्ति युक्त होते हुए भी वह इंजन नहीं जाता। यदि धामे रेलवे की लाइन की योजना कर दी जाए, तो वही वका इंजन धामे चला जाता है। इसी प्रकार धर्म द्रव्य रूपी गमन में सहायक द्रव्य जहाँ तक है, वहाँ तक गमन कार्य होता है और जहाँ सहायक सामग्री नहीं है, वहाँ वह गमन रुक जाता है। यह मान्यता ठीक नहीं है कि गमन की योग्यता न होने से लोकाय तक ही सिद्ध भगवान् जाते हैं। कुदकुव स्वामी ने यह स्पष्ट कह दिया है कि धर्म द्रव्य के न होने से सिद्ध परमात्मा का धामे गमन नहीं होता है। उन्होंने योग्यता का उल्लेख नहीं किया है।

जह हववि धम्मदब्बं तहतं जाणहे दब्बमधमवसं ।

ठिविकिरिया जुलाणं कारणभूतं तु पुड्ढोव ॥

यथा भवति धर्मद्रव्यं तथा तज्जानीहि द्रव्यमधर्माख्यं ।

स्थिति क्रियायुक्तानां कारणभूतं तु पृथिवीव ॥८६॥

जिस प्रकार धर्मद्रव्य है, उसी प्रकार अधर्म नामका द्रव्य है। यह अधर्म द्रव्य स्थितियुक्त द्रव्यों के ठहरने में उस प्रकार सहायक है, जैसे पृथ्वी ठहरने में सहायक है।

विशेष—जैसे भ्रमण करने वाले पथिक की वृक्षादि से युक्त भूमि रुकने में सहायक है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य स्वयं ठहरने वाले द्रव्य का उदासीन रूप सहायक है।

प्र०—जीव और पुद्गलों के गमन में सहायक धर्मद्रव्य की मानना सुसंगत बात है। रुकने के लिये सहायक द्रव्य की क्या आवश्यकता है ?

उ०—बाहन को गमन करने के लिये शक्ति की आवश्यकता है, उसी प्रकार उसके रोकने के लिये भी शक्ति आवश्यक है। मोटर में यदि ब्रेक रूप सामग्री न हो, तो गतिशील मोटर मृत्यु के मन्दिर में पहुँचाने बिना नहीं रहेगी। इसीलिये जिनागम में अधर्म द्रव्य का भी सम्भाव स्वीकार किया गया।

आओ अलोगलोगो जेसि सबभावदो गमणठिवी ।

दो विद्य मया विभत्ता अविभत्ता लोघमेत्ता थ ॥

जातमलोकलोकं ययो. सद्भावतश्च गमनस्थितिः ।

द्वावपि च मती विभक्ताविभक्ती लोकमात्रौ च ॥८७॥

जिन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के सद्भाव से लोकप्रलोक का भेद हुआ है, जिन से जीव पुद्गल में गमन और स्थिति है वे दोनों परस्पर में भिन्न हैं तथा समस्त लोक में अविभक्त रूप में विद्यमान हैं।

विशेष—यहाँ यह महत्व की बात कही गई है कि लोक और अलोक के विभाजन में धर्म तथा अधर्म द्रव्य विशिष्ट कारण हैं। यह भी कहा है, कि धर्म और अधर्म द्रव्य एकत्र रहते हुए भी अपने पृथक् द्यस्तत्व युक्त हैं। उनमें संघर्ष नहीं है।

न च गच्छति धर्मास्थी गमनं न करोति अण्व-द्वियस्त ।

हवति गवी स प्वसरो जीवाणं पुगलानं च ॥

न च गच्छति धर्मास्तिको गमनं न करोति अन्य द्रव्यस्य ।

भवति गते सः प्रसरो जीवानां पुद्गलानां च ॥८८॥

धर्मास्तिकाय पवन आदि के समान सञ्चरणशील नहीं है और न वह बलपूर्वक अन्य पदार्थों का गमन कराता है । वह जीव तथा पुद्गलो के गमन में सहायता देता है प्रेरक नहीं है ।

विशेष—यहाँ धर्मास्थी ने धर्मद्रव्य को गमनशील नहीं बताया है । वह द्रव्य गमन में सहायक मात्र है । सरोवर में मछली अपनी शक्ति से गमन करती है । उसके गमन में पानी का सद्भाव आवश्यक है । इसी प्रकार सम्पूर्ण जीव और पुद्गलो के गमन में धर्मद्रव्य को उदासीन सहायक समझना चाहिये ।

विज्जवि जौंसि गमणं ठाणं पुण तेसिमेव संभववि ।

ते सग परणामेहिं दु गमणं ठाणं च कुव्वन्ति ॥

विद्यते येषां गमन स्थान पुनस्तेषामेव सम्भवति ।

ते स्वक परिणामैस्तु गमनं स्थानं च कुर्वन्ति ॥८९॥

जिन द्रव्यों में गमनपना पाया जाता है तथा स्थिति रूप परिणमन होता है, उनमें पुन अपने कारणों से गमन होता है ठहरना होता है, क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य चेतने में, तथा ठहरने में मुख्य हेतु नहीं है ।

विशेष—यहाँ यह मिथ किया है, कि धर्म अधर्म द्रव्य गमन स्थिति में मुख्य हेतु नहीं है । यदि उन्हें मुख्य हेतु मानते तो जिनका गमन होता है उनका गमन ही होता रहता और जिनकी स्थिति है उनकी स्थिति ही बनी रहती । किन्तु यह देखा जाता है कि जिनका गमन होता है, उनका ठहरना भी होता है और जो ठहरे हुए हैं और वे पुन गमन करते हैं । इससे यह ज्ञात होता है कि धर्म अधर्म द्रव्य गमन और स्थिति में मुख्य कारण नहीं है, किन्तु वे उदासीन कारण हैं ।

सर्व्वेस जीवाणं सेसाणं तह य पुगलानं च ।

जं देदि विवरमखिलं तं लोए हववि आयासं ॥

सर्व्वेषा जीवाना शेषाणा तथैव पुद्गलाना च ।

यद्दाति विवरमखिल तत्सोके भवत्याकाश ॥९०॥

जो सम्पूर्ण जीवों को तथा शेष धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल द्रव्यों को अवकाश देता है, लोक में उसे आकाश कहते हैं ।

विशेष—तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है “आकाश स्यावगाहः” (सूत्र १८ अध्याय ५) आकाश द्रव्य का कार्य जीवाद द्रव्यों को अवकाश प्रदान करता है ।

प्र०—जीव और पुद्गल क्रियावान है । उनको अवकाश देना आकाश का कार्य है । धर्मास्तिकायादिक क्रिया रहित हैं । उनका नित्य सम्बन्ध पाया जाता है । उनका आकाश में अवगाहन है कहना कैसे उचित है ?

उ०—यह कथन उपचार से किया जाता है। जैसे नमन न करते हुए भी सर्वत्र सम्भाव रहने से आकाश को सर्वगत कहते हैं, इसी प्रकार धर्म और अधर्म अवगाहन किया के न होते हुए भी अवगाही रूप में उनको कहा जाता है; क्योंकि सर्वत्र उनको देखा जाता है।

शंका—यदि अवकाश देना आकाश का स्वभाव है तो वज्र आदि तथा लोष्ठ आदि के द्वारा गायिका व्याघात न होता। उनका व्याघात देखा जाता है अतः आकाश अवकाश देता है यह कथन बाधित होता है।

उ०— वज्र लोष्ठ आदि स्थूल पदार्थों का परस्पर में व्याघात होने से आकाश की अवकाशदान सामर्थ्य को बाधा नहीं है। वज्रादि का जो व्याघात है, वह परस्पर में है। वज्र आदि स्थूल होने से एक दूसरे को अवकाश नहीं देते। यह आकाश का दोष नहीं है। जो पुद्गल सूक्ष्म है, वे परस्पर में अवकाशदान करते हैं।

शंका—यदि ऐसा है तो यह आकाश का असाधारण लक्षण नहीं होगा, क्योंकि अन्य पदार्थों में भी वह विशेषता पाई जाती है।

उ०— यह बात ठीक नहीं है। सम्पूर्ण पदार्थों को सामान्य रूप से अवकाश हेतुपना आकाश का असाधारण लक्षण है। इसीलिये कोई दोष नहीं है।

प्र०— अलोकाकाश में जीवादि द्रव्यों को अवगाहन नहीं प्राप्त होता है, इसीलिये आकाश का अवगाहन हेतुपना लक्षण बाधित होता है।

उ०— ऐसा नहीं है। अलोकाकाश में जो आकाश है उसमें अवकाश प्रदान करने का स्वभाव विद्यमान है। वहां पदार्थ नहीं होने में उसकी अवगाहन शक्ति का क्या दोष है? आकाशपने की अपेक्षा लोकाकाश और अलोकाकाश समान हैं। वह अवलम्ब एक द्रव्य रूप है।

जीवा पुगलकाया अस्माद्यस्मा य लोमदोषणा ।

तत्तो अणण-मणं आयासं अंत-वदिरिस्सं ॥

जीवाः पुद्गलकायाः धर्मा धर्मो च लोक तोऽनन्ये ।

ततो ऽनन्यदन्य दाकाशभत-व्यतिरिक्त ॥६१॥

जीव, पुद्गलकाय, धर्म, अधर्म (तथा काल) ये द्रव्य लोक से अनन्य हैं। आकाश अन्त रहित होने से लोक से अन्य है तथा अनन्य भी है।

विशेष—जीवादि द्रव्य तीन ही तियासीस वन राजू प्रमाण लोकाकाश से अभिन्न है। छह द्रव्य एकत्र पाये जाते हैं, अन्तर्त आकाश की अपेक्षा जीवादि कश्चित् लोक से अन्य है और अनन्य भी है। लोकाकाश के बाहर केवल आकाश ही आकाश है, वहाँ जीवादि नहीं है, इसीलिये आकाश को अन्य भी कह सकते हैं।

आगासं अवगासं गमणट्ठिअ करणेहि देदि जदि ।

उड्ढंगविप्पघाणा सिद्धा चिट्ठंति किथ तत्थ ॥

आकाश भवकाशं गमन स्थितिकारणाभ्यां ददाति यदि ।

उर्ध्वगति प्रधाना. सिद्धाः तिष्ठन्ति कथं तत्र ॥६२॥

यदि आकाश द्रव्य अवकाशदान के साथ गमन और स्थिति देने वाला वन जाये, तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले सिद्ध भगवान् लोक के अवगाह में कैसे रहते ?

विशेष—यहाँ यह बात स्पष्ट की है कि आकाश गमन और स्थिति का हेतु नहीं है। यदि उसे गमन और स्थिति का हेतु माना जावे, तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले सिद्ध भगवान का आकाश में निरन्तर गमन होगा, क्योंकि गमन में सहायक मायत्री का अभाव नहीं है। सिद्ध भगवान लोकाग्र भाव में विराजमान है। इस सत्य बात को देखते हुए आकाश को गमन और स्थिति का कारण मानना अनुचित है।

अप्हा उवरिट्ठाण सिद्धाणं जिनवरोहि पण्णसं ।

तप्हा गमणट्ठाण आयासे जाण णत्थि त्ति ॥

यस्मादुपरि स्थान सिद्धाना जिनवरैः प्रज्ञप्त ।

तस्माद् गमनस्थान माकाशे जानीहि नास्तीति ॥६३॥

सिद्ध भगवान् भोग के ऊर्ध्वभाग में विराजमान है यह बात सर्वज्ञ जिनेश्वर ने कही है। अत आकाश द्रव्य गमन तथा स्थिति का कारण नहीं है।

विशेष—सर्वज्ञ जिनेश्वर का वचन अन्यथा नहीं होता। जब उन्होंने कहा है कि सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग में सदा विद्यमान रहते हैं, तब आकाश को गमन या ठहरने में सहायक मानने की कल्पना आगम बाधित हो जाती है।

यदि धमधर्म के कारण लोकानों की सीमा निर्धारण न होती तो अनन्य लोकाकाश में मुक्तात्माओं का निरन्तर गमन होता। उनका एकत्र अवस्थान दिव्य जानियों के ज्ञानगोचर है। अत वही सत्य है तथा शिरोधार्य है। अन्य कल्पना ठीक नहीं है।

जदि हवदि गमण हेद्द आगासं ठाण कारणं तेसिं ।

पसजदि अलोगहाणी लोगस्स य अंतपरिवुद्धी ॥

यदि भवति गमनहेतुराकाश स्थानकारण तेषां ।

प्रसजत्यलोकहानिलोकस्य चान्तपरिवृद्धिः ॥६४॥

यदि आकाश को गमन और ठहरने का हेतु माना जाय तो अलोकाकाश का अभाव होगा तथा लोक के अन्त की वृद्धि हो जायेगी।

विशेष—आकाश को गमन तथा ठहरने का हेतु न मानने के विषय में आचार्य धम्मूतचन्द्र ने कहा है—

‘नाकाश गतिस्थितिहेतुः लोकालोक-सीम-व्यवस्थायास्तथोपपत्तेः ।’

आकाश गमन तथा स्थिति का कारण नहीं है, ऐसा मानने पर लोक तथा अलोक की सीमा व्यवस्थित रहती है। अभी जो लोक का स्वरूप आगम में वर्णित है, वह प्रत्यक्षदर्शी के निर्भल ज्ञान में प्रतिविम्बित है—इस प्रकार का निश्चय करना चाहिये। लोक के विषय में लोकानुप्रेक्षा में कहा है—

णिरया हवति हेद्दं मज्जे दीवब्बु—रासयोऽसत्ता ।

सग्गो तिसट्ठि भेयी एत्तो उब्बद्द हवे मोक्खो ॥६०॥

जो तीन प्रकार का लोक है, उसमें अलोलोक में नारदियों का निवास है, मध्यलोक में असंख्यात ऋषी तथा समुद्र है, ऊपर त्रैलोक्य भेद युक्त स्वर्ग है। उसके ऊपर मोक्ष है। इस प्रकार लोक के स्वरूप पर चिन्तन लोकानुप्रेक्षा में किया जाता है।

तस्मा धम्मा धम्मा गमणट्ठि वि कारणाणि गामासं ।

इ वि जिणवरेह भणितं लोमसहाव सुणंताणं ॥

तस्माद्धर्माधर्मा गमन-स्थिति कारणे नाकाशं ।

इति जिनवरं भणितं लोकस्वभावं शृण्वन्ताम् ॥ ६५ ॥

इस कारण यह बात निश्चय करना चाहिये, कि आकाश द्रव्य गमन और स्थिति में कारण नहीं है । गमन और स्थिति में धर्म और अधर्म द्रव्य कारण है । जिनेन्द्र भगवान ने समवसरण में श्रोताओं को लोक का यह स्वरूप कहा था ।

विशेष—आकाश गमन और स्थिति में कारण नहीं है यह तत्त्व समवसरण में विद्यमान श्रोताओं को भगवान ने कहा था— “जिनवरं, समवसरणे लोक स्वभाव शृण्वन्ता भणितं” (आचार्य जयमेन)। जिनेन्द्र भगवान ने समवसरण में लोक के स्वरूप को सुनने वालों के लिये कहा था । यहाँ लोमसहाव सुणंताणं शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है । महानमूनि कुन्दकुन्द स्वामी के विदेह गमन की चर्चा दक्षिण के शिलालेखों में है । उक्त शब्द इस सम्बन्ध में पुष्टिदायक प्रतीत होता है ।

धम्मा धम्मा गासा अपुधब्भूदा समानपरिमाणा ।

पुधगुबलद्धिविसेसा करंति एगत्तमण्णत्तं ॥

धर्माधर्मा—काशान्यपृथग्भूतानि समान परिमाणानि ।

पृथगुपलब्धिविशेषाणि कुर्वत्येकत्वमन्यत्वं ॥ ६६ ॥

ये धर्म तथा आकाश द्रव्य अपृथक् रूप हैं । एक क्षेत्रावगाही हैं । वे भ्रसक्यात प्रदेश रूप समान परिमाण सहित हैं । वे कथञ्चित् पृथक् स्वरूप युक्त हैं, उनमें एकत्व है तथा अन्यत्व भी है ।

विशेष—जयसेन आचार्य ने लिखा है इन द्रव्यों में व्यवहार नय की अपेक्षा एकत्व है और निश्चयनय से अन्यत्व है “व्यवहारेणैकत्व निश्चयनान्यत्व ।”

आगास-काल-जीवा धम्मा धम्माय मूत्ति परिहीणा ।

मूत्तं पुगल दब्बं जीवः खलु चेतन स्तेषु ॥

आकास-काल-जीवा धर्माधर्मो च मूर्तिपरिहीनाः ।

मूर्तं पुद्गलद्रव्यं जीवः खलु चेतन स्तेषु ॥ ६७ ॥

आकाश, काल, जीव, धर्म, अधर्म मूर्ति रहित है । क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण नहीं पाये जाते । पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण पाये जाते हैं । जीव को छोड़कर सभी द्रव्य अचेतन हैं । षट् द्रव्यों में जीव ही चेतन है ।

विशेष—स्वभाव की अपेक्षा जीव को अमूर्त कहा है । सिद्ध भगवान शुद्ध अवस्था में हैं । उनके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श नहीं है । इसीलिये शुद्ध जीव की अपेक्षा जीव को अमूर्त कहा है । पुद्गल कर्मों के बन्धन से युक्त जीव मूर्त है । अमूर्तचन्द आचार्य ने लिखा है । “अमूर्तः स्वरूपेण जीवः पररूपावेशान्मूर्तोपि” स्वरूप की अपेक्षा जीव अमूर्त है । कर्मबन्धन की अपेक्षा उसे मूर्तिमान कहा है ।

आचार्य प्रकलक देव ने जीव को कथञ्चित् मूर्तिमान् इस युक्ति द्वारा सिद्ध किया है—“मद-मोह-विभ्रम-करी सुरा पीत्वा नष्टस्मृतिर्जनः काष्ठवदपरिस्पद उपलभ्यते, कर्मैन्द्रियामिषबादात्मा नाविर्भूतः स्वलक्षणो मूर्त इति निश्चीयते।” (राज घ २. सू. पृ ८१)—मोह, मद तथा विभ्रम उत्पन्न करने वाली मदिरा को पीकर मनुष्य स्मृति शून्य हो काष्ठ की तरह हलन चलन रहित हो जाता है। इसी प्रकार कर्मैन्द्रियो के पराभूत होने से जीव स्वलक्षण शून्य हो जाता है। इस कारण जीव कथञ्चित् मूर्तिमान् है। कर्मों से पराधीन बनाया गया जीव समस्त जगत् में भ्रमण करता हुआ अपने द्वारा उपाजित कर्मों का फल भोगता है। आचार्य ने मिचन्द्र ने जीवकाण्ड में लिखा है—

जीवाजीव दब्धं कृदा-कृषिति होदि पत्तये ।
संसारस्था रूपा कम्म विमुक्का घरवगमा ॥१६२॥

द्रव्य के जीव शरीर अजीव दो भेद हैं। “जीव मजीव दब्धः।” जीव के रूपी शरीर अरूपी भेद हैं। संसारी जीव रूपी है। कर्म रहित जीव अरूपी है। पंच प्रकार के अजीव द्रव्य में केवल पुद्गल द्रव्य रूपी है। शेष चार द्रव्य अरूपी हैं।

प्रश्न जब आत्मा स्वभाव में शुद्ध है, कर्मबन्धन रहित है, विकार मुक्त है, तब उसको मूर्तियुक्त मानना कैसे उचित है ?

उत्तर अनादि काल से यह जीव अशुद्ध अवस्था में रहा आया है। जैसे खदान में पड़ा हुआ सुवर्ण, पाषाण कट्टकालिमादि युक्त पाया जाता है। जब अग्नि आदि के सम्बन्ध से उस सुवर्ण पाषाण को सुवर्ण रूपता मिलती है, तब वह स्वच्छ मनोरम सुवर्ण स्वरूप को प्राप्त करता है। अग्नि की तपस्या में तपने वाला सुवर्ण बहुभूय बनता है। उस तपस्वी सुवर्ण का सर्वत्र धार होना है। इसी प्रकार अनादि से कर्मबन्धन में पड़े जीव, जब रत्नत्रय की अग्नि में कर्मरूपी मलिनता को दूर कर देता है, तब उसे शुद्ध, बृद्ध, नित्य, निरजन पद प्राप्त होता है। आशाधर जी ने अनगर धर्माभूत में लिखा है—

यदाशु-विषयमूर्तसम्बन्धानुभूयते ।
यथास्व कर्मणः पुसा फलं तत्कर्म मूर्तिमत् ॥२-३०॥

मूषक यदि किसी को फाट दे तो उसका विष उस व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है, जिससे उसके शरीर में वृहे के मद्दुश सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जब कर्म फल मूर्त है शरीर मूर्त पदार्थ के सम्बन्ध से ही उसका फल भोगता है इसीलिये कर्म भी मूर्तिमान् होना चाहिये, क्योंकि जिसका फलानुभव मूर्त पदार्थ के सम्बन्ध से होगा, वह अवश्य मूर्तिमान् होगा।

मूर्तिमान् बिजली की गर्जना, मेघ का भीषण शब्द या वज्रपात आदि के कारण मनुष्य स्तब्ध हो जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शरीर में रहने वाला जीव अमूर्त नहीं है। अन्यथा उस पर मूर्तिमान् आघात व्यर्थ होते।

यदि जीव शुरु में शुद्ध रहता तो यह संसार का अद्भुत नाटक देखने में नहीं आता। प्राप्त परीक्षा में आचार्य विद्यानदि ने कहा है, यह संसारी जीव कर्मों के कारण शरीर में रहता है। यह स्वतन्त्र नहीं है “परतन्त्रो नो हीनस्थान-परिग्रह-वत्वात्। हीनस्थान हि शरीर तत् परिग्रहवान् संसारी सुप्रसिद्ध एव”-यह जीव परतन्त्र है क्योंकि यह अत्यन्त मलिन स्थान में निवास करता है, वह मलिन स्थान शरीर है। मांस, दधि, मसमूज आदि दुर्गन्ध युक्त वस्तुओं के पिण्डरूप शरीर में जो जीव रहता है, वह स्वेच्छा से वहाँ निवास नहीं

करता है। वह पूर्व में बोधे गये कर्मों के कारण विवश हो अत्यन्त क्षणित देह में निवास करता है। इस पर-
तन्त्रता का कारण जीव के द्वारा उपाजित पुद्गल कर्म है। यदि जीव प्रारम्भ से विकार विमुक्त होता, तो
हाथी, बैल, घोड़ा, मनुष्य, स्त्री, वृक्ष, काक, कोकिल आदि नाना प्रकार के जीवों की उपलब्धि न होती। इस
विविधता का कारण कर्म ही है। कर्म का अनादि से सम्बन्ध जीव वृक्ष की तरह बना था रहा है। इसी प्रकार
संसारी जीव और कर्मबन्ध की सन्तति चल रही है। इसी दृष्टि से संसारी जीव को मूर्त माना है और मुक्त
जीव को अमूर्त कहा है। जीव के संसारी और मुक्त ये दो जेद किये गये हैं।

पुद्गल भी मूर्त है। वह उसका स्वभाव है। वह रूप रस गन्ध बिहीन कभी भी नहीं हो सकता।

जीवा पुगलकाया सह सक्किरिया हवन्ति न य सेसा ।

पुगलकरणा जीवा खन्धा खलु कालकरणा दु ॥

जीवा पुद्गलकायाः सह सक्रिया भवन्ति न च शेषाः ।

पुद्गलकारण जीवाः स्कन्धाः खलु कालकरणास्तु ॥६८॥

जीव और पुद्गल काय में परिस्पंदन रूप क्रिया पाई जाती है। वे दोनों द्रव्य क्रियावान हैं। शेष
आकाश धर्म अधर्म और काल निष्क्रिय है। जीव में सक्रियपने का बहिरंग कारण कर्म, नोकर्म रूप पुद्गल है।
उनके अभाव हो जाने से सिद्ध भगवान किया रहित हो जाते हैं। पुद्गल में सक्रियता का साधन कालद्रव्य है।

विशेष — यहाँ अन्धकार ने कहा है जीव और पुद्गल क्रियाशील द्रव्य हैं। कर्म रहित शुद्ध जीव
निष्क्रिय हो जाते हैं। पुद्गल द्रव्य को निष्क्रिय नहीं कहा। काल द्रव्य की सहायता से वह क्रियाशील होती है।
यहाँ गाथा में स्कन्ध शब्द के द्वारा दोनों प्रकार के (स्कन्ध तथा परमाणु) पुद्गलों को कहा गया है। आचार्य
अमृतचन्द ने कहा है “न सिद्धानामिव निष्क्रियस्य पुद्गलानामिति” सिद्धों के समान पुद्गलों में निष्क्रियता
नहीं है।

यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि पुद्गल के निमित्त से जीव में क्रिया पाई जाती है। पुद्गल में जो
क्रिया पाई जाती है, उसका कारण कालद्रव्य है।

संसारी जीव कर्म, नोकर्म के कारण क्रियाशील है। जब वह क्षुब्धध्यान की ध्वनि में कर्मों का क्षय
कर देता है, तब वह निष्क्रिय हो जाता है। जीव सिद्धों की अपेक्षा निष्क्रिय है। संसारी अवस्था की दृष्टि से
वह सक्रिय है। यह बात पुद्गल में नहीं है। पुद्गल में सक्रियता का कारण काल सर्वदा विद्यमान रहता है;
इसीलिये पुद्गल को निष्क्रिय द्रव्य नहीं कहा है।

जे खलु इन्द्रियपेज्झा विषया जीवे हिहुंति ते मुत्ता ।

सेसं ह्यवि अमत्तं चित्तं उभयं समादिपवि ॥

येखलुइन्द्रिय ग्राह्या विषयाः जीवैर्भवन्ति ते मूर्ताः ।

शेषंभवत्यमूर्तं चित्तमुभयं समाददाति ॥६९॥

जीव इन्द्रियों के द्वारा इन्द्रियों के विषय स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण स्वभाव वाले पदार्थों को ग्रहण करता
है। जो पदार्थ इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किये जाते, वे अमूर्त हैं। मन मूर्त और अमूर्त पदार्थों को ग्रहण
करता है।

विशेष—जीव स्पर्शान् आदि इंद्रियों के द्वारा रूप, रस, गन्ध आदि युक्त पदार्थों का परिज्ञान करता है। वे स्पर्श रूप आदि युक्त पदार्थ मूर्त हैं, उनको जीव ग्रहण करता है। इंद्रियों के द्वारा रूप, रस, स्पर्श गन्ध रहित पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। इसीलिये यहाँ ग्रन्थकार ने कहा है— जीव इंद्रियों के द्वारा जिन पदार्थों को ग्रहण करता है, वे रूप, स्पर्श आदि गुण युक्त मूर्ति महित हैं। इंद्रियों के द्वारा मूर्तिक पदार्थों का ज्ञान होता है। मन के द्वारा मूर्तिक और धर्ममूर्तिक दोनों का ज्ञान होता है। तत्त्वाथं सूत्र में लिखा है कि मतिज्ञान धीर श्रुतज्ञान सम्पूर्ण द्रव्यों की श्रवणं पर्यायो को जानते हैं। केवलज्ञानी सर्वद्रव्यों की सर्व पर्यायों को प्रत्यक्ष जानते हैं। धर्म्म पदार्थों का ज्ञान मन का विषय है। मन के द्वारा श्रुतीन्द्रिय पदार्थों का परिज्ञान होता है। मन चक्षु इंद्रिय के समान अप्राप्यकारी है और वह ग्रन्थित विषय वाला है।

कालो परिणामभवो परिणामो द्रव्यकाल संभूदो ।

दोण्हं एस सहावो कालो लणमंगुरो णियदो ॥

कालः परिणामभवः परिणामो द्रव्यकालसंभूतः ।

द्वयोरपि स्वभावः कालः क्षणभङ्गुरो नियतः ॥१००॥

व्यवहार काल की उत्पत्ति में जीव और पुद्गल का परिणमन कारण है। यह जीव और पुद्गल का परिणमन यद्यपि व्यवहार काल का कारण है किन्तु यह स्वयं द्रव्यकाल से उत्पन्न होता है। व्यवहार और निश्चय काल का यह स्वभाव है। व्यवहार काल क्षणभंगुर है। निश्चय काल द्रव्य रूप होने से अविनाशी है।

विशेष— सूर्य, चन्द्र आदि मेघ पर्वत की परिक्रमा करते हैं। तत्त्वाथं सूत्र में लिखा है “मेघ प्रदक्षिणा नित्य गतयो नूलोके तत्कृत काल विभाग” (अध्याय ४ सूत्र १३-१४) यह मेघ प्रदक्षिणा का कार्य सदा चला करता है। पतालीम लाख योजन प्रमाण जो मनुष्य लोक है उसमें यह मेघ की प्रदक्षिणा का कार्य चला करता है। मनुष्य लोक के बाहर के ज्योतिषी देव स्थिर है। वे गमन नहीं करते। सूर्य चन्द्रादि के विमानों को आभियोम्य जाति के देव भ्रमण कराते हैं। उनका कर्मोदय विचित्र है “यति-मूलेनैव कर्म विपश्यते” देव विमानों की परिक्रमा द्वारा उनका कर्म उदय होकर क्षय को प्राप्त होता है। ज्योतिषी देव मेघ पर्वत में मग्न रहें। इसीसे योजन दूरी पर प्रदक्षिणा करते हैं। उनके कारण व्यवहार काल होता है।

जीव और पुद्गल के परिणमन को द्रव्य काल की उत्पत्ति में कारण कहा है। यह विशेष बात है कि जीव और पुद्गल के परिणमन द्वारा व्यवहार काल उत्पन्न होता है। वह जीव और पुद्गल का परिणमन द्रव्यकाल में उत्पन्न होता है, क्योंकि द्रव्यकाल का लक्षण वर्तना है। “वट्टणलक्खो हि परमट्ठो” वर्तना कराना ही निश्चय काल का लक्षण है।

सब द्रव्यों में काल में यह विलक्षणता पाई जाती है कि इसके प्रदेश असंश्लिष्ट जुड़े-जुड़े हैं। इसमें धर्म, अधर्म, एक जीव आकाश और पुद्गल के समान प्रदेश प्रचय नहीं पाया जाता है। यह बात ज्ञातव्य है कि जीव धर्म, अधर्म और आकाश में मुख्य रूप से प्रदेश प्रचय पाया जाता है। पुद्गल द्रव्य में उपचार से प्रदेश प्रचय माना है। पुद्गल के परमाणु काल द्रव्य के समान वृक्ष रूप में पाये जाते हैं। इस दृष्टि से पुद्गल में अस्तिकायपना नहीं होना था किन्तु पुद्गल में रक्त्थ रूप होने पर प्रदेशों का प्रचय पाया जाता है। पुण्यपाद स्वामी ने कहा है अणु एक प्रदेश रूप होते हुए भी पूर्व तथा उत्तर प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से उपकार रूप से प्रदेश प्रचयवान् कहा गया है “कालम्य पुनर्द्वेषाऽपि प्रदेश-प्रचय-कल्पना नास्तीत्युक्तव्यम्” (स. मि. पृ. २००) काल द्रव्य में मुख्य तथा उपचार दोनों प्रकार का प्रदेश प्रचय नहीं होता है इसीलिये काल की अकाय में गणना की है।

यद्यपि यह काल अस्तिकाय नहीं है किन्तु इससे द्रव्यपने की भाषा नहीं है। इसमें गुण पर्याय रूप द्रव्य का लक्षण पाया जाता है। काल का वर्तनापना अर्थात् घटना हेतु स्वभावाधारण गुण है। काल में अचेतनत्व, अमूर्तत्व, सूक्ष्मत्व, अमृदु-लघुत्व आदि सामान्य गुण हैं। काल में औप्यपना है। स्वप्रत्यय जनित स्वभाव उसमें पाया जाता है। व्यय और उत्पाद भी उसमें हैं। अमृदु लघु गुण जनित हानि वृद्धि का भी सद्भाव उसमें पाया जाता है। काल द्रव्य सब द्रव्यों के समान है। केवल उसमें अन्तर यही है कि वह मुख्य तथा उपचार दोनों तरह के प्रदेश प्रचयों से रहित है। अतः पञ्चास्तिकाय में उसकी परिगणना नहीं हुई है।

निश्चय काल पर्यायो के आधार द्रव्ययुक्त होने से अविनश्वर है, नित्य है, तथा व्यवहार काल क्षण-अमुर होने से अनित्य है। गोम्मटसार जीवकाण्ड में कहा है—

द्वयं छक्कमकाल पचत्थीकाय-संणिदे होदि ।

काले पदेसपचयो जम्हा णत्थिन्ति णिहिट्ठ ॥६१६॥

छह प्रकार की द्रव्य है, उसमें काल को छोड़कर शेष को पञ्चास्तिकाय यह संज्ञा प्रदान की गई है क्योंकि काल में प्रदेश प्रचय नहीं है।

कालो ति य ववदेसो सम्भाव परवगो हवदि णिक्खो ।

उप्पण्णप्पद्धंसी अवरो बीहंतरट्ठाई ॥

काल इति च व्यपदेशः सद्भाव प्ररूपको भवतितित्यः।

उत्पन्न प्रध्वंस्यपरो दीर्घांतर-स्थायी ॥ १०१ ॥

यह काल है। अथ काल' अथ काल' इस प्रकार का सदा किया जाने वाला व्यपदेश काल के सद्भाव का परिज्ञान कराना है। यह निश्चय काल अविनाशी है। व्यवहार काल उत्पाद और विनाश युक्त है।

विशेष काल यह शब्द है। उसके द्वारा वाच्य या अभिव्येय रूप काल का सद्भाव मानना उचित है। जो शब्द होते हैं वे किसी पदार्थ के वाचक हैं। स्वामी समन्तभद्र ने आप्तमीमांसा में जीव के सम्बन्ध में जो बात कही है वही नियम यहाँ भी उपयुक्त है। उन्होंने लिखा है जीव शब्द है तो उसका वाच्य जीव अर्थ होना चाहिये। इसी प्रकार यहाँ काल शब्द द्रव्य रूप काल के सद्भाव का ज्ञापक है। अमृतचन्द्र आचार्य कहते हैं—“निश्चयकालो नित्य द्रव्यरूपत्वात्। व्यवहार काल क्षणिकः पर्यायरूपत्वात्”—द्रव्य रूप होने से निश्चय काल नित्य है पर्याय रूप होने से व्यवहार काल क्षणिक है।

एवे कालागासा अम्माअम्मा य पुग्गला जीवा ।

लभन्ति दवसण्ण कालस्स दु णत्थि कायत्तं ॥

एत्ते कालाकाशे धर्माधर्मौ च पुद्गला जीवाः ।

लभन्ते द्रव्यसंज्ञा कालस्य तु नास्ति कायत्वं ॥ १०२ ॥

काल, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव इनमें द्रव्य का लक्षण पाया जाने से इन छह को द्रव्य कहा जाता है। बहुप्रदेशी न होने के कारण काल को काय नहीं कहा गया है। काल के प्रदेश पृथक्-पृथक् हैं।

विशेष—इस ग्रन्थ को पञ्चास्तिकाय कहा गया है क्योंकि इसमें बहुप्रदेशी द्रव्यों पर दृष्टि रखकर नामकरण किया गया है, काल अस्तिकाय न होने से उसे मुख्यता नहीं दी गई है।

एवं पद्ययणसारं पंचास्तिक्यसंग्रहं विद्याणिता ।

जो मयवि राघवोसे सो गाहहि दुक्ख परिमोक्खं ॥

एव प्रवचनसार पंचास्तिकाय संग्रहं विज्ञाय ।

यो मुचति रागद्वेषौ स गाहते दुःखपरिमोक्षं ॥१०३॥

यह पंचास्तिकाय संग्रह ग्रन्थ सम्पूर्ण प्रवचन प्रवृत्ति आगम का सार है । इस शास्त्र का सम्यक् रूप से परिज्ञान करके जो सुसार परिग्रहण के कारण राग तथा द्वेष का परित्याग करता है, वह दुःखों के क्षय रूप मोक्ष को प्राप्त करता है ।

विशेष—आचार्य कुन्दकुन्द ने इस ग्रन्थ को 'पञ्चतिथ्यसंग्रह' कहा है और उसे पद्ययणसार-प्रवचन का सार कहा है । ग्रन्थ की १७३ नम्बर की गाथा में लिखा है "अणिय पद्ययणसार पञ्चतिथ्यसंग्रहं सुतं"—प्रवचन प्रवृत्ति जिनवाणी का सार यह पञ्चतिथ्यकाम संग्रह सूत्र कहा है । दो बार ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ को प्रवचन का सार बताया है । ग्रन्थकार की प्रवचनसार नाम की महत्त्वपूर्ण रचना है । उसके होते हुए भी इस ग्रन्थ को प्रवचनसार लिखना यह ध्वनित करता है कि ऋषिराज ने जिनागम का ग्रन्थ सक्षेप में इस शास्त्र में निबद्ध किया है । अतः यह ग्रन्थ विशेष महत्त्वपूर्ण है ।

ग्रन्थकार ने कहा है, शास्त्रज्ञान करने के बाद जो व्यक्ति राग और द्वेष का त्याग करता है, वह मोक्ष को पाता है । इससे यह बात स्पष्ट होती है कि मोक्ष का साक्षात् कारण चारित्र्यमोहनीय कर्म के भेद राग और द्वेष का परित्याग करना आवश्यक है । स्वामी समन्तभद्र ने रत्न करड श्रावकाचार्य में कहा है—नाथ राग और द्वेष की निवृत्ति के लिये समय की शरण में जाना है—

मोहतिमिगपहरणे दर्शननाभादवाप्त सज्ञान ।

राग-द्वेष-निवृत्त्यै चरण प्रतिपद्यते साधु ॥८७॥

मोह रूपी अन्धकार के दूर होने पर अर्थात् दर्शन मोहनीय के दूर होने पर सम्यक्त्व और सम्यग्ज्ञान प्राप्त करता है । वह साधु राग और द्वेष दूर करने के लिये सम्यक्त्व चारित्र्य को स्वीकार करता है ।

आगम के ग्रन्थ को न समझने वाले कहते हैं कि चारित्र्य परिपालन के बिना राग-द्वेष से मुक्ति हो जायेगी ।

स्वेताम्बरत्वे न दिगम्बरत्वे न तत्त्ववादे न च तर्कवादे ।

न पक्ष-सेवाश्रयणेण मुक्तिः कषायमुक्तिः क्लिष्टमुक्तिरेव ॥

स्वेताम्बरपक्षे या दिगम्बरपक्षे में मुक्ति नहीं है न तत्त्ववाद और न तर्कवाद से मोक्ष मिलता है । पक्ष विशेष के अवलंबन द्वारा भी निर्वाण का लाभ नहीं होगा, जब तक कषायों से छुटकारा नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि कषायों से मुक्ति ही मुक्ति है ।

इस प्रसंग में यह बात गहराई से सोचने की है कि राग द्वेष रूप कषाय से छुटकारा पाने का कोनसा उपाय है ? धन धान्य आदि सामग्री का संग्रह करने वाला गृहस्थ राग-द्वेष के अन्धकूप में डूबा रहता है । बिना हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह का पूर्णतया परित्याग किये राग-द्वेष की निवृत्ति या कषाय का क्षय असम्भव है । जिस प्रकार खटमल से भरी हुई शीश्या पर शयन करने वाला व्यक्ति सुखद नींद का लाभ नहीं उठा सकता, उसी प्रकार बस्त्रादि सामग्री धारण करने वाले को समता और भीतरागता की प्राप्ति

असम्भव है। जब व्यक्ति के पास पदार्थ हैं, तो उनका अवलम्बन लेकर कभी राग, कभी द्वेष सहज हो जाया करता है।

यदि परिग्रह आदि का परित्याग आत्म-निर्मलता का मुख्य अंग न होता, तो तीर्थंकर जैसी अद्वितीय आत्मा, घर में रहती हुई कथाओं का श्रवण करके मोक्ष चली जाती। उन्होंने बीसा लेकर जो तपोवन की ओर प्रस्थान किया, वह व्यर्थ नहीं है। आत्मा को अन्तर्मुख बनाने के लिये उसकी मानसिक शान्ति को क्षति पहुँचाने वाली बाह्य सामग्री का परित्याग आवश्यक है। बाह्य परिग्रह, वन आन्य आदि सामग्री राग, द्वेष रूपी विकारों को पोषण प्रदान करती है इसीलिये दुःख-क्षय के लिये सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान सम्पन्न सत्पुरुष चारित्र्य द्वारा साध्य रूप राग द्वेष की निवृत्ति के लिये प्रयत्न करना है। अतः सम्यग्चारित्र्य का परिपालन मोक्ष के लिए परम आवश्यक है। पाप प्रवृत्ति अथवा अशुभ प्रवृत्ति का त्याग रूप चारित्र्य को अंगीकर किये बिना मन कषाय विमुक्त नहीं हो सकता। अतः चारित्र्य का मूल्यांकन नहीं गुमाना चाहिए।

आत्मानुशासन में गुण भद्र आचार्य ने कहा है 'रागद्वेषो बाह्याय संबद्धो तस्मात्तं श्वपरित्यजेत् २३७' राग द्वेष भाव बाह्य पदार्थ पर आश्रित है, अतः रागद्वेष से मुक्त होने के लिए बाह्य पदार्थ का परित्याग करना चाहिए।

मुञ्जिऊण एतदट्ठं तदनुगमणुज्झवो णिहवमोहो ।

पसमिय-राग वेसो हववि हव परावरो जीवो ॥

जात्वेतदर्थं तदनुगमनोद्यतो निहतमोहः ।

प्रशमितराग-द्वेषो भवति हतपरापरो जीवः ॥१०४॥

जो इस ग्रन्थ के रहस्य रूप चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानता है, उस मार्ग का अनुक्रमण करता है वह दर्शन मोहनीय का क्षय करता है। वह प्रशान्त रागद्वेष मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। वह बीतराग और बीतद्वेष होकर संसार का नाश करता है।

विशेष:- यहाँ शास्त्र के रहस्य का परिज्ञान करने के साथ तदनुसार निर्मल आचरण की आवश्यकता कही है। जो जीव दर्शन मोहनीय रूपी शत्रु का क्षय करता हुआ समता भाव की शरण लेता है वह चारित्र्य परिपालन के द्वारा राग द्वेष को दूर करता है। वह बीत-राग बीत-द्वेष आत्मा परापर अर्थात् संसार से विमुक्त होता है। यहाँ परापर का अर्थ इस प्रकार टीकाकार ने किया है—“परशब्द वाच्यमोक्षदपरो भिन्नः परापरः संसार इतिहेतोः बिनाशित परापरो येन सः भवति हतपरापरो नष्ट संसारः”—पर शब्द वाच्य मोक्ष से भिन्न पर से अपर अर्थात् परापर संसार है। जिसने परापर अर्थात् संसार का बिनाश किया है वह संसार का नाश कर मोक्ष प्राप्त करता है। सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग करने पर आत्मा मोक्ष प्रदान करने में प्रमुख सहायक ध्यान करने में समर्थ होता है।

णाणेण ज्ञाणसिद्धी ज्ञाणादो सम्बकम्मणिज्जरणं ।

णिज्जरणं च मोक्षं ज्ञाणम्यासं तदो कुज्जा ॥१५७॥ रमणसार

ज्ञान के द्वारा ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान के द्वारा सम्पूर्ण कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा का फल निर्वाण है इसीलिये शास्त्राभ्यास करना चाहिए।

अभ्यसंग्रह में कहा है—

दुविहं पि मोक्षहेतुं ज्ञाणे पाठयदि वं भूणी णियया ।

तस्मा पयत्तचित्ता जूयं ज्ञाणं समम्भसह ॥४८॥

मुनीश्वर व्यवहार और निश्चय मोक्ष के कारण ध्यान में प्राप्त करता है। इसलिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।

ध्यान करने की पात्रता महान् मनोबली आत्मा में होती है। शाबरग्रह ने कहा है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति को परिग्रह रहित, मोह रहित, सुदृढ़ शरीर युक्त तथा स्थिरचित्त होना चाहिए।

ज्ञानान्तरं मे आचार्यं शुभचन्द्र ने लिखा है—

रागाद्यभिहत चेतः स्वतत्त्व विमुख भवेत्
ततः प्रच्यवते क्षिप्रं ज्ञानरत्नाद्रिमस्तकात् ॥४॥

जो चित्त रागादि से दूषित है वह स्वतत्त्व अर्थात् आत्मतत्त्व से विमुख हो जाता है, इसीलिए इससे मनुष्य ज्ञान रूप रत्नमय पर्वत के शिखर से क्षीघ्र च्युत हो जाता है।

इस प्रकार षड्विध्य-पञ्चास्तिकाय का वर्णन करने वाला प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ।

अभिव्यञ्जिण शिरसा अपुनर्भवकारणं महावीरं ।

तेषां पयस्यभगं मार्गं मोक्षस्तस्य वोच्छामि ॥

अभिव्यञ्ज शिरसा अपुनर्भवकारणं महावीर ।

तेषां पदार्थभगं मार्गं मोक्षस्य वक्ष्यामि ॥१०५॥

संसार में पुनः जब धारण करने से बचाकर संसार परिभ्रमण विमुक्त मोक्ष पद प्राप्ति में कारण भगवान् महावीर को मस्तक द्वारा अभिवन्दना करने के उपरान्त मैं (कुंदकुद आचार्य) मोक्ष का मार्ग तथा नव पदार्थ रूप भग का कथन करूँगा।

विशेष - शक्रा - भक्ति में गुणानुराग पाया जाता है। राग परिणाम बन्ध का कारण कुंदकुद स्वामी ने कहा है "रत्नोवध कर्म"—रागी जीव बन्ध को प्राप्त करता है। अतः महावीर भगवान् को अपुनर्भव का कारण कहना कैसे सुसंगत है ?

उत्तर - बीतराग की भक्ति पुण्य बन्ध का कारण है यह सत्य है, किन्तु उस भक्ति के द्वारा पाप का क्षय होता है यह विशेष बात है। भक्ताभर स्तोत्र में कहा है—

त्वत्सत्त्वैर्न भवसतति सन्निबद्ध ।

पाप क्षणात्सयमुपैति शरीरं भाजाम् ।

आक्रान्तलोकं मलिनीलं मशेषमाणु ।

सूर्यायु मिश्रमिव शार्करं यक्षकारम् ॥

हे जिनैन्द्र ! जीवों के अनेक भवों में सञ्चित किए पाप आपके स्तब्धन द्वारा क्षण भर में क्षय को प्राप्त होते हैं, जैसे लोक में व्याप्त भ्रमर सदृश वयाम वर्ण राज्ञि का अंधकार सूर्य की किरणों से नाश को प्राप्त होता है।

बीतराग के दर्शन की अद्भुत महिमा है। उससे अशीष्ट पदार्थ की प्राप्ति होने के साथ पाप का क्षय होता है।

दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पाप नाशनम् ।

दर्शनं स्वर्गं सोपानं दर्शनं मोक्ष साधनम् ॥

जिनेन्द्र भगवान का दर्शन पाप नाश करने में कारण है। स्वर्ग के लिए सोपान है एवं मोक्ष का साधन है।

प्रश्न—जो बंध का कारण है वह मोक्ष का कारण कैसे होगा ?

उत्तर—आचार्य सकलक देव ने राजवातिक में कहा है कि एक कारण से अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। एक घग्नि भोजन का परिपाक जलाना आदि कार्यों को करती है। स्वयं कुंदकुंद स्वामी ने जहाँ समयसार में ब्रह्मादि को पुण्यबंध का कारण कहा है (भाषा २६४ समयसार) वहाँ उन्होंने अपनी अनुश्रुति भाषा ६२ में संवर का कारण भी बताया है। उसे निर्बरा का कारण भी कहा है। जिनेन्द्र भक्ति के बारे में शास्त्र में कहा है—

एकापि समर्थं जिनभक्तिः दुर्गति निवारयितुम् ।

पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः ॥

यह भकेली जिनेन्द्र भक्ति दुर्गतिगमन को दूर करती है, पुण्य की प्राप्ति का कारण है और भव्यजीव को मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करती है। स्वयं कुंदकुंद स्वामी ने भाव पाठ्य में जिनेन्द्र भक्ति को संसार लक्ष्मी बेल के विनाश करने में समर्थ कहा है।

जिणवर वरण बुद्धं णमंति जे परमभक्तिराएण ।

ते जम्मवेलि मूळं खणंति वरमाव सत्थेण ॥१५१॥

जो जिनेन्द्र भगवान के वरण कमलों को परमभक्ति मुक्त अनुराग भाव से प्रणाम करते हैं, वे उज्ज्वल भाव रूप शास्त्र के द्वारा जन्मरूपी बेल की जड़ को नष्ट करते हैं। इसलिए जिनेन्द्र भक्ति को धारम कल्याण के लिए कल्पवृक्ष सदाय समझना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद ने यांति भक्ति में कहा है कि श्रेष्ठ सुख “स्वचर-पारबिद-गुणल स्तुत्येव संप्राप्यते” ॥६॥ आपके वरण कमल की स्तुति के द्वारा प्राप्त होता है।

सम्मत्त-जाण जुत्तं चारित्तं रागदोस परिहीणं ।

मोक्खस्स हववि मग्गो भव्वाणं लब्धबुद्धीणं ॥

सम्यक्त्व-ज्ञान युक्तं चारित्र्यं रागद्वेष परिहीनं ।

मोक्षस्य भवति मार्गो भव्यानां लब्धबुद्धीनां ॥१०६॥

विशुद्ध ज्ञानयुक्त भव्यामात्रों के सम्यग्दर्शन और सम्यक् ज्ञान सहित रागद्वेष विमुक्त चारित्र्य मोक्ष का मार्ग कहा गया है।

विशेष — नियमसार में मार्ग और मार्गफल ये दो वेद कहे हैं। मोक्ष का उपाय मार्ग है और उसका फल निर्वाण है। यहाँ धन्यकार ने मोक्ष का उपाय भव्य जीवों के लिये सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य कहा है। तत्पार्थ सूत्र में कहा है “सम्यग्दर्शन, ज्ञान-आरिजाणि मोक्ष मार्गः” यह मोक्ष मार्ग का कथन भव्य जीवों के हितार्थ किया गया है। भव्य जीव में मोक्ष गमन की पात्रता नहीं है।

पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्य दोनों मिलकर मोक्ष प्राप्ति के उपाय हैं। भक्तान सागर में बड़े बड़े व्यक्ति चारित्र्यहीन ज्ञान को मोक्ष का मार्ग कहते हैं; कोई व्यक्ति अज्ञानमात्र को ही निर्वाण का पद निरूपण करते हैं; कोई ज्ञान रहित केवल चारित्र्य से मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। आचार्य

यह बात विचारणीय है कि यहाँ कुंदकुंद स्वामी ने महावीर को प्रणाम किया है। उन्होंने सीमंवर भगवान की स्तुति नहीं की है, इससे इस ग्रंथ के आधार पर विवेक गमन की बात विचारणीय हो जाती है।

कहते हैं “एवं व्यस्तं ज्ञानादि मोक्षप्राप्त्युपायो न भवति” । इस प्रकार धकेला ज्ञान अज्ञान भववा चारित्र्य मोक्ष का उपाय नहीं है ‘किं तर्हि ? तत्रितय’—फिर क्या है ? दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य तीनों मोक्ष मार्ग हैं इनके साथ सम्मिलन चाहिये । केवल दर्शन या ज्ञान या चारित्र्य संसार के बन्धन से नहीं छुड़ावेगें इसीलिये सम्पूर्णदर्शन सम्पूर्णज्ञान और सम्पूर्णचारित्र्य तीनों को मिलकर मोक्ष का मार्ग कहा है ।

सामान्यतया दर्शन का अर्थ देखना है । यहाँ मोक्षमार्ग का प्रकरण होने से अज्ञान अर्थ ग्रहण किया है । यदि दर्शन शब्द का अर्थ देखना माना जाये तो जिस मनुष्य के नेत्र दर्शन—शक्ति विहीन हैं वह मोक्षमार्ग का पात्र नहीं होगा ।

वह मोक्षमार्ग दो प्रकार का है । तत्त्वार्थ सार में कहा है -

निश्चय व्यवहारार्थो मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः ।

तन्नाम साध्यरूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम् ॥

वह मोक्षमार्ग निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्ग के अंतर्गत दो प्रकार का है । व्यवहार मोक्षमार्ग के द्वारा निश्चय मोक्षमार्ग प्राप्त होता है । इसीलिये व्यवहार मोक्षमार्ग साधन रूप है और निश्चय मोक्षमार्ग साध्य रूप है । साधन के द्वारा साध्य प्राप्त होता है इसीलिये प्रथम व्यवहार मोक्षमार्ग का अवलम्बन लेना उचित है । दर्शन पाहुड में लिखा है—

जीवादौ सद्ग्रहणं सम्मत्तं जिणवरेहिं पण्णत्त ।

व्यवहारा जिच्छयशो अण्णाय हवइ सम्मत्त ॥२०॥ द. पा.

जिनेन्द्रदेव ने व्यवहारनय से जीव आदि का अज्ञान सम्मत्त्व कहा है । निश्चयनय से ‘अण्णायं सद्ग्रहणं’—आत्मा का अज्ञान सम्मत्त्व कहा है । उन्होंने सम्पूर्णदर्शन को “सोवाणं पढम मोक्खस्स” (२१)—मोक्ष की प्रथम सीढ़ी कहा है ।

अकलक स्वामी ने राजवातिक में ये दो पद्य उद्धृत किये हैं—

हृत ज्ञानं क्रियाहीनं हता चाज्ञानिनो क्रिया ।

धावन् किलावको दम्भः पश्यन्नपि च संगलः ॥

क्रियाविहीन ज्ञान प्राणहीन है । अज्ञानियों की क्रिया भी कार्यकारी नहीं है । अन्धा बंगल में धाग लग जाने पर गमन रूप क्रिया करता हुआ भी जल जाता है । लगवा व्यक्ति अग्नि के मध्य अपने को पाता हुआ चल न सकने के कारण जल जाता है ।

सयोगमेवेह वर्तति तज्ज्ञाः न ह्येकचक्रेण रथः प्रयाति ।

अथरथ पशुश्च बने प्रविष्टौ तौ संप्रयुतौ नगरं प्रविष्टौ ॥

ज्ञान और धाधार का संयोग चाहिये । एक चक्रे से रथ नहीं चलता । अन्धे और लगड़े वन में पहुँच गये । उन दोनों का संयोग हो जाने से वे बिना जले नगर में पहुँच गये । अन्धे ने अपनी पीठ पर लगड़े को बिठा लिया, नेत्रयुक्त लगड़े ने रास्ता बताया, गमन शक्ति युक्त अन्धे ने गमन किया । इस तरह दोनों के संयोग होने पर उनकी रक्षा हो गई । अकलक स्वामी ने रसायन का उदाहरण दिया है । रसायन के ज्ञान, रसायन के केवल अज्ञान से आरोग्य नहीं मिलता । रसायन का सेवन भी चाहिये । इसीलिये सम्पूर्णदर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को मोक्ष का मार्ग अनाम्य में माना है । वे तीनों जुड़े संसार के मार्ग हैं ।

सम्मतं सहृहणं भावाणं तैसि मधिगमो जायं ।

चारित्तं समभावो विसयेसु विरुद्ध मग्गायं ॥

सम्यक्त्वं श्रद्धान भावानां तेषामधिगमो ज्ञानं ।

चारित्रं समभावो विषयेषु अविच्छेदमार्गिणाम् ॥१०७॥

छह द्रव्य, नव पदार्थों का अज्ञान सम्यग्दर्शन है । उनका अवबोध सम्यग्ज्ञान है । राग, द्वेष रूप विषमता रहित समभाव चारित्र है । यह रत्नत्रय विषयों से विमुख भोक्षमार्ग में स्थित जीवों के होता है ।

विशेष—जीवादि भावो अर्थात् पदार्थों का अज्ञान सम्यग्दर्शन है । उन भावों का स्पष्टीकरण आगे की भाषा में किया गया है । भोक्ष मार्ग का प्राण सम्यक्त्व है । उसकी कुन्दकुन्द स्वामी ने अनेक रूप में प्रतिपादना की है । भोक्षपाटुड मे सामान्य बुद्धि के लोगों की समझ मे आने योग्य यह व्याख्या की है—

हिंसा रहिए धम्मे अट्ठारह—दोस—वज्जिए देवे ।

निग्गंथे पावयणं सहृहणं होइ सम्मतं ॥६०॥ मो. प.

हिंसा रहित धर्म, अट्ठारह दोष रहित दैव, निर्द्वन्द्व गुण और उनकी वाणी का अज्ञान करना सम्यक्त्व है ।

नियमसार मे सम्यक्त्व के विषय मे इन्होंने कहा है—

अत्तागम—तण्णाण—सहृहणादो हुवेइ सम्मतं ।

ववगय—असेसदोसो—सयलगुण्णा हुवे अत्तो ॥५॥

जिनमें राग, मोह, चिन्ता, भय, लूषा आदि अष्टादश दोष नहीं हैं, ऐसे आत्मा (भगवान) सर्वज्ञ के मुख से उत्पन्न वाणी रूप आगम तथा तत्त्वों का अज्ञान करना सम्यक्त्व है । यहाँ उन्होंने तत्त्वों का स्वरूप छह द्रव्यों के नाम से बताया है—

जीवा योगलकाया धम्मा धम्मा य काल आयासं ।

तच्चत्वा इदि भणिदा नाणानुण पज्जएहि संजुता ॥६॥

जीव, पुद्गल काय, धर्म, अधर्म, काल, आकाश द्रव्य तत्त्वा कहें गये हैं । ये नाना गुण और पर्यायों से सहित हैं ।

दर्शन पाहुण्ड मे उन्होंने सम्यक्त्व के विषय में इस प्रकार कथन किया है—

छह्वण णव पयत्था पंचत्थी सत्त तच्च णिदिट्ठा ।

सहृहणं ताण क्वं सो सद्दिट्ठी मुणेयग्गो ॥१६॥

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य हैं । जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसन्न, धन्य, सौख्य, निर्जरा और मोक्ष ये नव पदार्थ हैं । जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश ये पंचास्तिकाय हैं । जीव अजीव, आसन्न, धन्य, सौख्य, निर्जरा तथा मोक्ष ये सात तत्त्व प्रतिपादित किये गये हैं । उनके स्वरूप का अज्ञान करने वाले को सम्यक्त्व की जानना चाहिये ।

पदार्थों के यथार्थ रूप का अवबोध सम्यग्ज्ञान है । समन्तभद्र स्वामी ने कहा है—

अन्यून मनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात् ।

निः सन्देहं वेद, यदाहुस्तज्ज्ञानं भाग्यमिनः ॥४२॥

ओ पदार्थ जैसा हो उसको न्यूनतारहित अथवा अधिकता रहित तथा विपरीत पने से रहित, सन्देह रहित जानना है उसे सम्यग्ज्ञान जानो ।

यहाँ गाथा में समभाव को चारित्र्य कहा है । प्रवचन सार में भी समभाव को धर्म तथा चारित्र्य शब्द से कहा है—

चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समोति णिहिदो ।

ओहवखोह बिहीणो—परिणामो अण्यणो हु समो ॥७॥

चारित्र्य ही धर्म है । वह धर्म राग द्वेष रहित समता भाव रूप कहा गया है । मोह भ्रौर क्षोभ रहित जो आत्मा का परिणाम है वह समभाव है । चारित्र्य के विषय में द्रव्यसंग्रह में इस प्रकार प्रकाश डाला है—

अमुहावो विणिषिन्ती सुहे पचिन्ती य जाण चारित्तं ।

वदसमिदि गुत्ति क्वं ववहारणया हु जिण अणिय ॥

व्यवहार नय से जिनेन्द्र भगवान ने चारित्र्य का स्वरूप अमुह से निवृत्ति तथा सुभ में प्रवृत्ति को चारित्र्य कहा है, वह व्रत समिति गुप्ति रूप है । चारित्र्य के दूसरे अर्थ निश्चय चारित्र्य का स्वरूप इस प्रकार कहा है—

बहिरम्भन्तर—किरियारोहो अवकारणव्यगासदं ।

णाणिस्स ज जिणुत्तं तं परमं सम्मचारित्तं ॥ ४७ ॥

संसार के कारणों का नाश करने के लिये ज्ञानी पुरुष बाह्य तथा अन्तर्गत क्रिया का निरोध करता है । उसे जिन भगवान ने निश्चय सम्यक् चारित्र्य कहा है । स्वामी समस्तभद्र ने कहा है—

हिंसा नृत चौर्यम्यो मैथूनसेवा परिग्रहाभ्या च ।

पाप—प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्र्यम् ॥४६॥

पापों के शायनन के द्वार हिंसा, झूठ, चोरी, कुक्षीस भ्रौर परिग्रह का त्याग करने को सम्यग्ज्ञानी का चारित्र्य कहा गया है । चारित्र्यपाहुष्य धम्म में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है—चारित्र्य के दो अर्थ हैं एक सावधधम्म दूसरा—अज्ञधम्म अर्थात् एक आचर्य धर्म दूसरा यति धर्म है । यति धर्म को यहाँ मुनियों को संयम चरण कहा है—

पचिन्दिय सवरणं पंचवया पचविस किरियासु ।

पचसमिदि—तयगुत्ती संजम चरण निरायारं ॥ २७ ॥

पंचेन्द्रिय जय, पंचमहाव्रत, पञ्चोस क्रिया, पंच समिति, तीन गुप्ति इस प्रकार मुनियों का संयम—चरण कहा है ।

गृहस्थों का संयम—चरण दशान्न, व्रत, सामायिक, श्रोतश्रोतवास, सच्चित्त त्याग, राज्ञि श्रुति त्याग, ब्रह्मचर्य, धारम्म त्याग परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग इन स्यारह प्रतिमा रूप आचर्य धर्म कहा है ।

जीवाजीवा भावा पुण्यं पावं च आसवं तैति ।

संवर-णिज्जर-बंधो मोक्षस्य हवन्ति ते अट्टा ॥

जीवाजीवो भावो पुण्यं पापं चाश्रवस्तयोः ।

संवर-निर्जरा-बंधा मोक्षश्च भवन्ति ते अर्थाः ॥१०८॥

जीव, अजीव (बिना स्वभाव वाले मूल पदार्थ हैं), पुण्य पाप, भ्रातृत्व, बंध, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष ये सब पदार्थ हैं ।

विशेष—चेतना लक्षण युक्त जीव है । व्यवहारनय से इन्द्रिय, बल, आयु और इवालोक्षवास युक्त जीव का स्वरूप कहा है । इनसे बिना स्वभाव वाला अजीव है । इन जीव और अजीव के निमित्त से अन्य सात पदार्थ कहे हैं । जीव का जो शुभ परिणाम है उसके निमित्त से पुद्गलों का कर्म रूप परिणमन होना पुण्य है । जीव के अशुभ-परिणाम द्वारा पुद्गल का कर्म रूप परिणमन होना पाप पदार्थ है । इस विषय में कहा है—

सुह असुह भाव जुता पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा ।

सादं सुहाउ गामं सोढं पुण्यं पराणि पावं च (इ. स. १६)

शुभ भाव युक्त जीव निश्चय से पुण्य रूप है । अशुभ भाव से युक्त जीव पाप रूप है । साता नेवनीय, शुभा आयु, शुभा नाम और शुभा गोन ये पुण्य के भेद हैं । चार बातिया कर्म पाप रूप है । असाता नेवनीय, अशुभा आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोन ये भी पाप प्रकृति कही गई हैं । जो जीव के राग द्वेष तथा मोह रूप परिणामों के निमित्त से उत्पन्न योग के द्वारा कर्म रूप परिणत होने वाले पुद्गलों का ग्रहण किया जाता है वह भ्रातृत्व है । आत्मा के और कर्मों के प्रवेशों का परस्पर में संश्लेष हो जाना बन्ध है । जिन भावों से कर्म होते हैं, उनका निरोध करना संवर है । कर्मों का एक देश क्षय लक्षण निर्जरा है । सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है ।

जहाँ सप्ततत्त्वों का निरूपण किया गया है वहाँ पुण्य और पाप का सूक्ष्म वर्णन नहीं किया है । “तयोरासवे बन्धे चान्तर्भावात्”—इन पुण्य पाप का समावेश भ्रातृत्व तत्त्व में किया है, ऐसा पुण्यपाप स्वामी का कथन है । भ्रातृत्व और बन्ध का फल सत्तार है संवर और निर्जरा ये मोक्ष के प्रधान हेतु हैं । पुण्य और पाप का समावेश संसार के कारण भ्रातृत्व और बन्ध में हुआ है । इन सब पदार्थों का ग्रन्थकार ने आगे विशेष-रूप से वर्णन किया है ।

जीवा संसारत्या जिञ्जावा चेदणप्पमा बुजिहा ।

उवओण लक्खणा वि य देहादेहप्पबीचारा ।।

जीवाः संसारत्या निर्मुक्ताः चेतनात्मका द्विविधाः ।

उपयोग लक्षणा अपि च देहादेह प्रवीचाराः ॥१०९॥

जीव दो प्रकार के हैं । संसार में स्थित अशुद्ध जीव हैं । मोक्ष को प्राप्त शुद्ध जीव हैं । ये दोनों चेतना स्वरूप युक्त हैं इनका लक्षण उपयोग है । संसारी जीव देह से प्रवीचर करते हैं इसीलिए उनको देह सहित अथवा देह प्रवीचर करने वाले कहा है । मुक्त जीव देह रहित होने से देह प्रवीचर रहित कहे हैं ।

विशेष—यहाँ व्यवहारनय की अपेक्षा जीव को संसारी और मुक्त भेद युक्त कहा है। बुद्ध निश्चयनय से जीवों के उक्त भेद नहीं माने गये हैं। गाथा में भागत 'देहप्रवीचर' शब्द का स्वरूप इस प्रकार कहा है "देहस्य प्रवीचारो भोगस्तेन संहिताः वेहसंहिताः" अर्थात् देह प्रवीचार रूप भोग युक्त जीव संसारी है। प्रवी-चार से रहित मुक्त है। अमृतचन्द्र आचार्य ने कहा है "संसारस्था देहप्रवीचाराः। निर्वृत्ता-भदेह प्रवीचाराः।" संसारी जीवों के देहप्रवीचार है। मुक्त जीवों को भदेहप्रवीचार कहा है।

पृथ्वी य उद्गमगणी वाउवण्फवि जीव संसिद्धा काया ।

वेति खलु मोहबहुलं फासं बहुगा वि ते तेसि ॥

पृथिवी चोदकमग्निर्वायुवनस्पति जीव संश्रिताः कायाः ।

ददति खलु मोहं बहुलं स्पर्शं बहुका अप्रि ते तेषां ॥११०॥

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये पञ्चकाय पुद्गल के परिणाम हैं। बन्ध के कारण ये जीव से सम्बन्ध युक्त हैं। इनके भेद बहुत हैं। ये स्पर्शन इन्द्रियावरण कर्म के लक्ष्योपशम युक्त हैं। ये जीव मोह की बहुलता युक्त स्पर्शन इन्द्रिय सहित हैं।

विशेष—पृथ्वी, जल आदि एक इन्द्रिय जीव कर्म के उदय वश केवल स्पर्शन इन्द्रिय के द्वारा विषय का उपभोग करते हैं। अमृतचन्द्र आचार्य ने टीका में लिखा है "कर्म फल चेतना प्रधानत्वात्मोहं बहुलं मेव स्पर्शोपलभ्य भुग्पादवन्ति"—इन एकैन्द्रिय जीवों के कर्मफल चेतना की मुख्यता रहती है। इनके मोहनीय कर्म की बहुलता पाई जाती है। ये स्पर्शन इन्द्रिय के द्वारा वदार्थों का उपभोग करते हैं। एकैन्द्रिय जीवों के रसना, घ्राण, चक्षु आदि इन्द्रियाँ कर्मादय वश नहीं पाई जाती हैं। इन जीवों के परिज्ञान का साधन केवल स्पर्शन इन्द्रिय है। वनस्पति में जीव का सद्भाव वैज्ञानिक डॉ जगदीशचन्द्र वसु ने सिद्ध कर दिया है। जैसे-जैसे भौतिक विज्ञान द्वारा शीघ्र प्रवर्धमान होती, वैसे-वैसे जैन आगम के कथन का महत्व लोभों को ग्रथगत होगा।

तिस्थावरतनुजोगा अगिलाणलकाइया य तेसु तसा ।

मण परिणाम विरहिता जीवा एहंविद्या जेया ॥

त्रयः स्थावरतनुयोगादनिलानल कायिकाश्च तेषु त्रसाः ।

मनः परिणाम-विरहिता जीवा एकैन्द्रिया जेयाः ॥१११॥

स्थावर शरीर नाम कर्म के योग से पृथिवी, जल और वनस्पति त्रिविध स्थावर जीव हैं। वायुकाय और अग्निकाय जीव एकैन्द्रिय हैं। इनके मन का अभाव है।

विशेष—यहाँ कुवकुं व स्वाभी ने पृथिवी, जल और वनस्पति इन तीन काय को ही स्थावर कहा है। वायु काय और अग्निकाय को त्रस कहा है। यह आचार्य कुंदकुंद का विशेष कथन है। तत्त्वार्थ-सूत्र धादि में पृथ्वी, आप, तेज, वायु और वनस्पति को स्थावर कहा है। उस जीवों में दो इन्द्रिय धादि की परिगणना की गई है।

वटखण्डागम सूत्र में एक इन्द्रिय को त्रसकाय में गनित नहीं किया है।—“तस काइया बीहंविद्यप्यहुहि जाय अयोगि केवलित्ति” (वटखण्डागम भाष १ सूत्र ४४ वृ २७१)

श्री इन्द्रिय से लेकर अयोग केबली पर्यंत जल जीव कहे गये हैं ।

शंका—अग्निकाय और वायुकाय में हलन चलन होने से क्या उन्हें जल कहा है ?

समाधान—वदन्ध्यागम के सत्प्ररूपणा प्रकरण में काय की अपेक्षा जल जीवों में दो इन्द्रिय से लेकर अयोग केबली पर्यंत सम्मिलित किए गए हैं । इसलिए हलन चलन के सम्भाव तथा अभाव की अपेक्षा जल स्वावर नहीं कहे गए हैं । कर्मोदय की अपेक्षा जल और स्वावर हैं । राजवातिक के ये सन्देह ध्यान देने योग्य हैं—

“सत प्ररूपणाय कायानुवादे जलाना द्विद्विद्यादाराम्य आ अयोगकेबली इति । तस्मात् जलनाचल-मम पेक्षं जल स्वावरत्वं कर्मोदया पेक्ष मेवेति स्थितं” (राजवातिक अध्याय २ सूत्र १२ पृ. ८८) यही बात सर्वाधिसिद्धि में भी पायी जाती है । पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है—जलनाम कर्मोदय वशीकृतास्त्रसाः, स्वावर नाम कर्मोदय बलवतिनः स्वावराः ॥ (पेज ६६)—जल नामकर्म के वशीकृत जीव जल हैं । स्वावर नाम कर्म के उदययुक्त स्वावर जीव हैं ।

इस कथन में और कुंठकुंठ आचार्य के निरूपण में मौलिक भेद नहीं है, क्योंकि उन्होंने वायुकाय और अग्निकाय जीवों के एक स्पर्शन इन्द्रिय मानी है । केवल नामकरण का भेद है । उन्होंने इनको जल लिख दिया है । पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है जल दो इन्द्रिय आदि कहे गये हैं । वह कथन वदन्ध्यागम रूप भागम में प्रतिपादित है ।

सर्वाधिसिद्धि में पृथ्वी आदि शरीरधारी स्वावरों के तीन भेद किये हैं—“कायः शरीरं पृथिवीकायिक जीव-परिस्वक्त पृथिवीकायः”—पृथ्वी काय जो जीव है उसके द्वारा परिस्वक्त काय अर्थात् शरीर पृथ्वीकाय है । जैसे मृत मनुष्य का शरीर । ईंट आदि भी पृथ्वीकाय है ।

पृथिवीकायोऽस्यास्तीति पृथिवीकायिकः तत्काय संबध वशीकृत आत्मा—पृथ्वीकाय जिसके पायी जाती है, उसे पृथ्वीकाय कहते हैं । उस पृथ्वी शरीर को धारण करने वाली आत्मा पृथ्वी कायिक है । “समवाप्त पृथिवीकाय नाम कर्मोदयः कार्मणकाय योगस्त्वो यो न तावत् पृथ्वीम् कायत्वेन गृह्णाति स पृथिवीजीवः”—पृथ्वीनाम कर्म के उदय युक्त जीव कार्मण काय योग की अवस्था में जब तक पृथ्वी को काय रूप से ग्रहण नहीं करता है, तब तक उस कार्मणकाय योग में स्थित तथा पृथ्वीनाम कर्मोदय युक्त जीव को पृथ्वीजीव संज्ञा प्रदान की गई है । इन तीनों में पायी जाने वाली काठिन्य गुणात्मक अचेतन पृथ्वी कही गई है ।

इसका खुलासा इस प्रकार है—“अचेतन—स्थूल—परिधमन को प्राप्त पृथ्वी है । चेतन्य युक्त पृथ्वी—काय पृथ्वीकायिक तथा पृथ्वी जीव कहे गए हैं । इसी प्रकार के भेद जलकाय, जल कायिक, जल जीव आदि स्वावरों में माने गए हैं ।

स्वावर जीवों के चार प्राण हैं । स्पर्शन इन्द्रिय प्राण, काय बल प्राण, उच्छ्वास निश्वास प्राण तथा श्वास प्राण ये चार प्राण कहे गए हैं । जो एक इन्द्रिय होगा उसके ये प्राण अनुष्टम्भ पाये जायेंगे ।

इस नियम के अनुसार अग्निकाय और वायुकाय में भी एक इन्द्रिय होने से चार प्राण होंगे । यदि तेजकाय और वायुकाय को ग्रहणकार ने एक इन्द्रिय न कहा होता तो कठिनाई उत्पन्न होती ।

अयसेनाचार्य की टीका में कहा है—“यद्यप्यग्निवातकायिकानां व्यवहारेण चलनमस्ति तथापि निश्चयेन स्वावराः”—व्यवहार से अग्नि तथा पवन काय के जीवों में चलन क्रिया देखी जाती है किन्तु निश्चय दृष्टि से वे दोनों स्वावर हैं । इन स्वावरों के स्पर्श नेन्द्रियावरण का लघोपग्रहण है । शेष इन्द्रियावरण एवं नोइन्द्रियावरण का इनके उदय पाया जाता है । इस कारण इनको एकैन्द्रिय धर्मभी कहा है ।

इन्द्रिय शब्द की क्या व्याख्या है इस विषय में कहा है—

अहमिदा जठ देवा जखिसेषं अहमर्हति मण्यता ।

ईदंति एकमेवक ईदा हव इदियं जाण ।।गो. जी. १६३।।

जिस प्रकार अहमिन्द्र देव में इन्द्र हों मानते हुए अपने को स्वामी माना करते हैं, उसी प्रकार ये इन्द्रियाँ भी स्वतंत्र हैं। स्पर्शनादिक इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों के ग्रहण करने में अन्य इन्द्रियों की सहायता की अपेक्षा नहीं रखती, वे स्वतंत्र हैं। इस इन्द्र (अहमिन्द्र) के समान होने से इनको इन्द्रिय कहते हैं।

सर्वार्थसिद्धि में कहा है—“इन्द्र इति नाम कर्षोच्यते, तेन सृष्टमिन्द्रियमिति”—नाम कर्म को इन्द्र कहा है। उस नाम कर्म की कृति होने से स्पर्शनादि को इन्द्रिय कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा है इन्द्रवतीति इन्द्रप्राप्ता तस्य निग इन्द्रियं—इन्द्रन क्रिया होने से इन्द्र अर्थात् प्राप्ता के निग को इन्द्रिय कहा है। सूक्ष्म प्राप्ता को परिज्ञान में निग रूप इन्द्रियाँ हैं।

मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम होने पर जो ज्ञान होता है वह ज्ञानात्मक भाव इन्द्रिय है। शरीर नाम कर्म के उदय होने शरीर के चित्त विषयों को द्रव्येन्द्रिय कहा है। “वेहोदयजवेहचित्त द्रव्य ।”

एकेन्द्रिय जीव के वीर्यान्तराय तथा स्पर्शन इन्द्रियावरण का क्षयोपशम होता है। शेष इन्द्रियों के सर्व-घाती स्पर्शको ना उदय पाया जाता है।

एवे जीवणिकाया पंचविहा पुढविकाइया दीया ।

मण परिणाम विरहिदा जीवो एवेदिया जीवा ।।

एदे जीवणिकायाः पचविधाः पृथिवीकायिकाद्याः ।

मनः परिणाम विरहिता जीवा एकेन्द्रिया भणिताः ।।११२।।

ये पृथ्वीकायिक आदि पच प्रकार के जीव निकाय हैं। ये मन रहित एक इन्द्रिय जीव कहे गये हैं।

विशेष—पूर्वोक्त गाथा में अग्निकाय और वायुकाय को एक इन्द्रिय होते हुए भी अन्य आचार्य परम्परा से भिन्न उन्हें त्रस संज्ञा प्रदान की है। ‘हीन्द्रियादयाः त्रसाः (तत्त्वायं सूत्र) ।’ दस सम्बन्ध में इस गाथा द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है कि एकेन्द्रियपना पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति काय में समान रूप से पाया जाता है।

तेजकाय वायुकाय के जीवों में औदारिक शरीर होते हुए भी विविधकरण रूप विक्रिया पाई जाती है। गोम्मटसार में कहा है—

बादर—तेऊ—वाऊ—पचिदिय—पुण्णया विगुम्भति ।

ओरालियं सरीर विगुण्णण्यं हवे जेसि ।। २३३ ।।

बादर अग्निकायिक, वायुकायिक (एकेन्द्रिय जीव) सभी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीव, भोगभूमिज तिर्यच तथा मनुष्य विक्रिया करते हैं। इनके औदारिक शरीर विक्रिया करने में समर्थ हैं। भोग भूमिज तथा चक्रवर्ती पृथक् विक्रिया करते हैं। अर्थों के अपृथक् विक्रिया होती है।

तेजकायिक, वायुकायिकों की विक्रिया को लक्ष्य में रखकर कुंदकुंद स्वामी ने “त्रस हव त्रसा.” त्रसों के सदृश त्रस देखकर इनको एकेन्द्रिय त्रस कहा है।

ईशान स्वर्ग से व्युत्पन्न देव ऐन्द्रियों में उत्पन्न हो सकते हैं। बारहवें स्वर्ग पर्यन्त के देव मरणकर तिर्यक होते हैं। ऊपर के देव पशु पर्याय को प्राप्त नहीं करते। एक इंद्रिय जीवों का ज्ञेय वनस्पतिकाय कहा है। उनके विषय में कहा है—

पुत्रवी आदि चतुर्हं केवलि आहार देवधिरवंगा ।

अपविट्ठिता णिगोवहि पविट्ठिवंगा ह्ये सेसा ॥१६६॥ गो. जी.

पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुकाय के जीवों का शरीर, केवली का शरीर, आहारक शरीर तथा देव शरीरों का शरीर वनस्पति के भेद निगोदिया जीवों से अप्रतिष्ठित है। अर्थात् इन शरीरों के आश्रय निगो-दिया जीव नहीं रहते हैं। शेष वनस्पतिकाय के जीवों का शरीर तथा हीन्द्रिय, भीन्द्रिय, वतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, तिर्यक और मनुष्यों का शरीर निगोदिया जीवों से प्रतिष्ठित है।

इस संदर्भ में यह बात ज्ञातव्य है कि पृथ्वीकाय का मसूर के समान, जलकाय का जलबिंदु के समान, अग्निकाय का सुईयों के समूह के समान, वायुकाय का ध्वजा के समान शरीर कहा है। वनस्पति और जल जीवों का आकार एक प्रकार का नहीं है। जल जीव सर्वलोक में व्याप्त नहीं है। एक इंद्रिय जीव सर्वलोक में पाये जाते हैं। जीवकाण्ड में लिखा है कि, उपपाद जन्म, मारणातिक समूहवात वाले जल जीव, जलनाली के बाहर पाये जाते हैं। अन्य जल, जलनाली के बाहर नहीं पाये जाते। जलनाली का अर्थ ही यह है कि जिसमें जलजीव पाये जायें। स्थान पर जीव जब सर्वत्र पाये जाते हैं, तब जलनाली में उनका सद्भाव सहज सिद्ध होता है।

लोक के मध्य में बीहड़ राखू ऊँची, एक राखू चौड़ी, एक राखू मोटी जलनाली कही गयी है।

इन एक इंद्रियों के आहार, अन्न, मैद्युन, परिग्रह ये चारों संज्ञाएँ जलो के समान पायी जाती हैं। इन एक इंद्रियों में वनस्पतिकाय के विषय में इस प्रकार कहा है—वनस्पति दो प्रकार की है एक साधारण, दूसरी प्रत्येक।

एकमेकस्य यस्याङ्गं प्रत्येकाङ्गं स कथ्यते ।

साधारणः स यस्यागम परंबहुभिः समम् ॥

जिस एक जीव का एक ही शरीर होता है उसको प्रत्येक शरीर कहते हैं। जिस शरीर में बहुत से जीव साथ में रहते हैं उनको साधारण जीव कहते हैं। साधारण जीवों को वनतकाय कहा गया है। जिसके आश्रय से निगोद जीव निवास करें, उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जिसके आश्रय से निगोद जीव न रहे, उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। साधारण जीवों का आहार व्वासीष्णवास एक साथ होता है। एक की मृत्यु होने पर सब का मरण और एक का जन्म होने पर सबकी उत्पत्ति होती है। एक निगोदिया जीव के शरीर में द्वय्य प्रमाण की दृष्टि से सिद्धी से अनंत गुण तथा समस्त भूतकाल से अनंत गुण जीव रहते हैं।

इन निगोदियों में पाप के उदय से ऐसे वनतानंत जीव हैं, जिन्होंने जल पर्याय अब तक नहीं पायी है और न आगे प्राप्त करेंगे, उनको निस्थ निगोदिया कहा है। जिन्होंने जल पर्याय पाकर पुनः निगोद अवस्था को प्राप्त किया है उनको इतर निगोदिया या अन्य निगोदिया कहते हैं।

एक इंद्रिय जीवों के सहन नहीं कहा है। अस्थिबंधन विद्योष रूप सहन उनमें नहीं है, क्योंकि वे शरिर भास आदि सप्त धातुओं से रहित होते हैं। वनस्पति खाने से मांसग्रसन का बोध नहीं आता क्योंकि एक इंद्रियों के शरीर में मांस शरिर आदि का सद्भाव नहीं है। दो इंद्रिय आदिक जीवों में मांसपने का सद्भाव ही

जाता है। सामान्य जीवपन की अपेक्षा वनस्पति जीव का शरीर है। नली का शरीर समान है, फिर भी वनस्पति को ह्रास कहा है। मांस ग्रहण करने योग्य नहीं बताया है। मांस पर्याय जसजीव के शरीर की होखी है।

एक इंद्रिय के केवल स्पर्शन इंद्रिय है। इसलिए वे वचन शक्ति रहित हैं। जस जीवों में वचन शक्ति मानी गई है। इसी कारण वो इंद्रिय जीव के छह प्राण कहे हैं। उनमें दो इंद्रिय, कायबल, वचनबल, धायू और स्वासोच्छ्वास ये छह प्राण होते हैं। एक इंद्रिय के एक स्पर्शन इंद्रिय, धायू, स्वासोच्छ्वास तथा कायबल ये चार प्राण होते हैं। जीव के भावों की बड़ी विचित्रता है। जहाँ दूसरे स्वर्ग का देव मरणकर एक इंद्रिय रूप में पतन को प्राप्त होता है वहीं एक इंद्रिय जीव देव के अनूकूल होने पर मरणकर मनुष्य ही सकता है और उन्हीं पर्याय में रत्नत्रय को धारण कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह सब चमत्कार जीव के परिणामों का है। उनके आहार पर ही जीव का उत्पान और पतन होता है।

अत्यन्त अल्पज्ञानी वनस्पति काय के जीव बाह्य प्रभाव से प्रभावित होते हैं। केवलज्ञान होने पर तीर्थ-कार भगवान् के घनेक प्रकार के प्रतिशय होते हैं। चार सौ गभ्यूति प्रमाण जंत्र में सुमिक्षिता का हो जाना यह बताया है कि एकइन्द्रिय वनस्पति कायिक जीव भी केवली भगवान् के शरीर से निकली हुई पुद्गल वर्गणाद्यो से प्रभावित हो अपने आनन्द की सुमिक्षिता द्वारा व्यक्त करते हैं। कहा भी है "गभ्यूतिशत चतुष्टय सुमिक्षिता" (दशभक्ति)। भगवान् के केवल ज्ञान होने पर पृथ्वी में सब ऋतुओं के फल स्तवक, प्रवाल, कुसुम द्वारा बृक्ष घोषित होते हैं—“सर्वर्तु-फल-स्तवक-प्रवाल-कुसुमोपशोभित-तस्य परिणामाः” (मंदिश्वर भक्ति ४०)।

सर्वार्थमिच्छि के कहा है संसारी जीवों के कम से कम दो 'मतिभ्रूते'—मति और श्रुत ज्ञान होते हैं। इस दृष्टि से मन रहित एकइन्द्रिय के श्रुतज्ञान का सद्भाव मानना होगा। उनके श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशम के विषय में कहा है—सुषम अपर्याप्त निमोदिया जीव के उत्पन्न होने के प्रथम क्षण में स्पर्श, गन्ध, मति ज्ञान के द्वारा जो श्रुतज्ञान होता है उसको लब्धेश्वर ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान निरावरण है। उनके शेष ज्ञान पर ज्ञाना-वरण का पर्दा पड़ा हुआ है। यदि उनके ज्ञान पर आवरण हो जाये, तो उनका जीवपना समाप्त हो जायगा।

अंडेसु पवड्डता गम्भस्या माणुसा य मुच्छमया ।

पारिसया तारिसया जीवा एगेंविया जेया ॥

अंडेसु प्रवर्धमाना गर्भस्था मानुषाश्च मूर्च्छा गताः ।

याच्चास्तादृशा जीवा एकेन्द्रिया ज्ञेयाः ॥११३॥

अंडों में बृद्धि को प्राप्त गर्भ में स्थित जीव मूर्छा को प्राप्त मनुष्यों में बृद्धिपूर्वक क्रिया का अवर्धन होते हुए जिन प्रकार जीव का सद्भाव माना जाता उसी प्रकार एकेन्द्रिय जीवों के बृद्धिपूर्वक क्रिया का अवर्धन होते हुए संतत्य का सद्भाव मानना चाहिए।

विशेष—यहाँ एकइन्द्रिय जीवों में बृद्धिपूर्वक क्रिया का अवर्धन होते हुए भी जीव का सद्भाव माना जाता है। इसके लिए अंडे, गर्भस्थ शिशु और मूर्छित व्यक्ति का उदाहरण युक्ति के रूप में दिया गया है।

वर्तमान भौतिक विज्ञान के लोग अंडों की शाक से गणना करते हैं और उसे जीव रहित कहते हैं। यह धारणा ठीक नहीं है। Readers Digest में छपा था कि एक व्यक्ति ने हजारों अंडों की सूक्ष्मता से परीक्षा की और उसने कहा—life begins in egg अंडे में जीव का अभाव नहीं है वह सजीव है उसमें जीवन का आरम्भ होता है। अंडे के बाहरी भाग में जो नख के बमड़े के समान कठिनता युक्त बाहरी परिबंडल है, उसे बंडा कहते हैं वह लुक और शोणित द्वारा निविष्ट शुक्र-शोणित परिवारणम् (राजशास्त्रिक पृ१००, अ-२,

सू. १३) संदे का बहि भाग अस्मि सद्यः है और उसके भीतर का द्वय पदार्थ अधिकतम जीव युक्त है, जो, यथाक्रम से बर्धमान होता है। संदे से उत्पन्न जीव को गर्भज माना है। जरायुज अण्डज तथा पोत जन्म धारकों को गर्भज जीव कहा है। संदे को जीव रहित कहकर उसका प्रचार करना और संदे प्रजन के लिए प्रेरणा—प्रदाता निम्नवीर्य कार्य करते हैं। एकद्विन्द्रिय जीव यद्यपि मूर्च्छित व्यक्ति से लगते छिद्र भी उन पर मधुर वचन, संगीत आदि का अष्टा प्रभाव पड़ता है।

संबन्धक आहुवाहा संज्ञा सिन्धी अपावना य किम्भी ।

गार्जन्ति रसं फासं जे ते बे-इन्द्रिया जीवाः ॥

शब्क मातृवाहाः शंखाः शुक्तयोऽ पादकाः च कृमयः ।

गार्जन्ति रसं स्पर्शं ये ते द्वीन्द्रिया जीवाः ॥११४॥

शब्क, मातृवाह, शंख, शुक्ति, पंररहित रंगने वाले कृमि जाति के जीव स्पर्श और रस को जानते हैं। उन्हें द्वि-इन्द्रिय जीव कहते हैं।

विशेष—यहाँ कृमि जाति के जीवों को स्पर्शन तथा रसना इन्द्रिय से युक्त कहा है। रसना इन्द्रिय के शब्दोच्चारण में सहायक होने से दो इन्द्रिय जीवों की वाणी को अनाक्षर वाणी कहा है। पदसंज्ञागम के सत्प्राकृपणा के अन्तर्गत योगानुयोग द्वार में कहा है— वषिजोगी असज्जबोस वषिजोगी बीइन्द्रिय पट्टि जाव सजोगी केवलित्ति (५३) सामान्य से वचन योग तथा द्वीन्द्रिय जीवों से लेकर सयोग केवली गुणस्थान तक होता है। बबलाटीका में यह महत्वपूर्ण चर्चा दी है।

शका—विकलेन्द्रिय जीवों के मन न होने से ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के अभाव में वचन की प्रवृत्ति नहीं होगी।

उत्तर—“मन एव ज्ञानमृष्यते इत्येकान्ताभावात्” मन से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा एकान्त नहीं है। मन के बिना भी ज्ञान होता है, इसीलिए विकलेन्द्रियो में ज्ञान की उत्पत्ति मानना प्राबाधित है।

प्रश्न—विकलेन्द्रिय जीवों के वचन की अनुपपत्ति वचन योग क्यों कहा गया है ?

उत्तर—‘अनध्यवसाय हेतुत्वात्’ उनका वचन अनध्यवसाय ज्ञान का कारण है, केवली भगवान की दिव्यध्वनि को अनक्षरात्मक कहा है।

बबला टीका में प्रश्न किया गया है— भगवान की वाणी को ध्वनि क्यों कहा गया है ?

समाधान—केवली के वचन इसी भाषा के रूप में है ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकता। इससे उसे ध्वनि रूप में माना है। “कथं तस्य ध्वनित्वमित्येवं एतद्भाषाकप भवेति निर्देष्टुमशक्यत्वात् तस्य ध्वनित्व-सिद्धेः” (बबलाभाग १, सू. पू., पृ. २८७)

जूना-गुंभी-मक्कण-पिपोलिया-विच्छिद्याविया कीडा ।

गार्जन्ति रसं फासं गंधं तेइन्द्रिया जीवा ॥

यूका-कुंभी-मत्कुण-पिपोलिका-वृश्चिकादयः कीटाः ।

गार्जन्ति रसं स्पर्शं गंधं त्रीन्द्रियाः जीवाः ॥११५॥

जुं, कुम्भी, खटमल, बीटी, बिच्छू आदि जीड़े स्पर्श रस तथा गन्ध की जानते हैं। ये तीन इन्द्रिय जीव हैं।

विशेष—यहाँ खटमल को तीन इन्द्रिय धर्मात् स्पर्शन रसना घ्राण युक्त कहा है। जब बाहरी खटमल को पकड़ने का प्रयत्न करता है, तब वह दूर भागता है। इससे यह कल्पना होती है कि उसके जखू इन्द्रिय का सम्भाव होगा, किन्तु सर्वज्ञ कथित आगम उसके जखू इन्द्रिय का अभ्यास निकृष्ट करता है। खटमल के घ्राण इन्द्रिय है, उसके द्वारा वह गन्ध का ज्ञान कर भाग जाता या छुप जाता है।

यह सर्वज्ञ जिनेन्द्र की वाणी अपूर्व है, कि उसके द्वारा छोटे से छोटे जन्तुओं के जीवन की सूक्ष्म बातों का व्यवबोध होता है। इन जीवों के वीर्यान्तराय कर्म का लवोपशम तथा स्पर्शन, रसना घ्राण इन्द्रिय का लवोपशम होते हुए शेष इन्द्रियों के सम्बन्धी स्पर्शकों का उदय पाया जाता है। इसीलिए तीन इन्द्रियों से ही ज्ञान होता है और अन्य साधनों से ज्ञान नहीं होता। इनके मन नहीं होता।

उद्दंश-मसय-मविलय-मधुकर्-भ्रमरा पतंग मादीया ।

रूपं रसं च गंधं फास पुण ते वि णाणंति ॥

उद्दंश-मशक-मक्षिका-मधुकरी-भ्रमराः पतगायाः ।

रूपं रसं च गंधं स्पर्शं पुनस्तेऽपि जानन्ति ॥११६॥

उद्दंश, बास, मच्छर, मक्खी, भ्रमरी, भ्रमर, पतंग आदि चार इन्द्रिय जीव रूप रस गन्ध तथा स्पर्श का परिज्ञान करते हैं। इनके मन नहीं होता।

विशेष—संस्कृत काव्य में भ्रमर का यह रूपक प्रसिद्ध है। सध्या के समय मुकुलित होते कमल के मध्य में स्थित होकर एक मधुकर मन में सोचता है—रात्रि का अवसान होने पर पुनः तेजपुंज सूर्य का उदय होगा। मेरा प्रिय कमल खिल जाएगा। अभी यहाँ ही रात्रि भर सरोज के सौरभ का रसपान कर लूँ, वह ऐसा सोच ही रहा था कि एक गजराज उस सरोवर में घुस गया और उस कमल को ही उखाड़ फेका जिसके मध्य में भ्रमर अपनी मनोरम कल्पना में मग्न था। वह श्लोक इस प्रकार है—

रात्रिर्नमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं ।

मास्वानुदेष्यति हसस्यति पंकजश्रीः ॥

इत्य विचिंतयति कोषगते द्विरेषे ।

हा हन्त हन्त नलिनी गजमुञ्जहार ॥

इस पद्य द्वारा इस बात को विज्ञापित किया गया है कि मनुष्य व्यर्थ की कल्पनाओं में डूबा रहता और अकस्मात् मृत्यु की गोद में से जाता है।

इस उदाहरण में ऐसा प्रतीत होता है यि भ्रमर के मन अवश्य होगा किंतु सर्वज्ञप्रणीत आगम कहता कि उनके मन नहीं होता। आगम के शब्द हैं—“चतुरिन्द्रिया धमनसो भवन्ति ।” अतः भ्रमर का उदाहरण केवल कवि जगत् की कल्पना सिद्ध होती है। आगम कहता है पंचेन्द्रियों के ही वन पाया जाता है। भ्रमर के चार इन्द्रियाँ हैं, हमने उसके मन का अभ्यास है।

सुर-नर-तिरिया वषण-रसप्लास गंध लवणहू ।

जलचर थलचर खचरा बलिया पंचेन्द्रिया जीवा ।।

सुर-नर-नारक-तिर्यञ्चो वर्ण रस स्पर्शगंधशब्दज्ञाः।

जलचर थलचर खचरा बलिनः पंचेन्द्रिया जीवाः ॥११७॥

देव, मनुष्य, नारकी तथा तिर्यंच ये चार गति के जीव हैं जो पंचेन्द्रियों के द्वारा स्पर्श, वर्ण, रस तथा गंध को ग्रहण करते हैं। इन जीवों में पंचेन्द्रिय तिर्यंचो के जलचर, थलचर और नभचर ये तीन भेद होते हैं। जलचरों में बलवान गाह (मत्सर) है। थलचरों में बलवान अष्टापद है। तथा नभचरों में अष्टपक्षी बलवान है।

विशेष—यहाँ चार गतियों के विषय में उल्लेख किया गया है। गति नामकर्म के उदय से होने वाले जीव की पर्याय को ग्रहणवा चारों गतियों में गमन करने के कारण को गति कहते हैं। गति, तरकगति, तिर्यंगति, मनुष्यगति तथा देवगति रूप चार भागों में विभक्त है। तरकगति के विषय में गोमटसार में कहा है—

ण रमंति जडो लिङ्ग वन्धे खेते य कासमाधे य ।

अणोण्येहि य जह्मा तह्मा ते नारया भणिया ॥१४६॥

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो स्वयं तथा परस्पर में प्रीति को नहीं प्राप्त करते हैं इस कारण उनको 'ना-रन' (नारकी) कहते हैं।

नारकी जीवों के परिणाम तिर्यंचगति की अपेक्षा अत्यन्त घलिन होते हैं। नरकों में क्षेत्र विशेष के निमित्त से अघर्षणीय दुःखों की प्राप्ति होती है। अन्तरंग में असाता वेदनीय का उदय होने से नारकियों को अनादि पारिणामिक शीत तथा उष्ण बाह्य निमित्त जनित अत्यन्त वेदना होती है। सात नरकों में चार नरको पर्यंत उष्ण वेदना कही गई है। पचमी पृथ्वी के ऊपरी भाग में दो लाख योजन पर्यंत उष्ण वेदना है। उसके नीचे एक लाख योजन क्षेत्र में शीत वेदना है। छठवीं तथा सातवीं पृथ्वी में शीत वेदना ही है। तीव्र पाप का उदय होने से उन हतमाय्य जीवों के द्वारा शुभ कार्य नहीं बनते। वे शुभ करना चाहते हैं किन्तु उसका परिणामन अशुभ रूप हो जाता है। असुरकुमार के भेद कोई-कोई अम्बावरीय देव चौथी पृथ्वी के पहिले जाकर नरकों में नारकियों को परस्पर में लड़ाते हैं।

उन नरकों में जाने वाले जीवों के विषय में कहा है शराबी, मांस भक्षी, यज्ञों में प्राणघात करने वाले असत्यवादी, परस्त्री सम्पद, महालोभ से पीडित, राजिभोजी, स्त्री, बाल, वृद्ध, ऋषि से विद्वत्ता का घात करने वाले, शीतराग शासन के निदक रौद्रध्यान युक्त जीव नरकों में उत्पन्न होते हैं।

उन नरकों में तीसरे नरक पर्यंत तीर्थंकर होने वाले जीव भी पाये जाते हैं, जो वहाँ से निकलकर तीर्थंकर के पद की प्राप्ति करते हैं। देवता लोग किन्हीं नारकियों को संबोधने निमित्त तीसरे नरक पर्यंत जाते हैं।

यह विशेष बात है कि नारकी मरकर देव नहीं होते और देव मरकर नारकी नहीं होते। मनुष्य गति और तिर्यंच गति में ऐसा बंधन नहीं है।

बलबल शब्द के दूसरे भाग में विविध नयों की अपेक्षा से नारकी पद बाधयता किन्-किन में पायी जाती है यह स्पष्ट किया है। एवं भूत नय से नरक में नारकीय जीव को नारकी कहते हैं। नेमन, संग्रह, व्यवहार,

ऋजु सूत्र शब्द समझिकड़ नय से नरक का नारकी नहीं होता। स्याद्वाच बाणी के प्रकाश में यह कथन किया गया है।

नारकी पदवाच्यता नैगमनय से उस व्यक्ति में है जो पापी लोगो का समागम करता है। संग्रह नय से जीव बंध की सामग्री संग्रह करने वाला मनुष्य नारकीय है। जो धनुषबाण आदि लेकर जीव बाध के हेतु जंगल में शिकारी फिरता है वह मनुष्य व्यवहारनय से नारकीय है। ऋजु सूत्र नय से जो शिकारी भूमि पर प्रहार करता है उसे नारकी कहते हैं। शब्द नय से जब मनुष्य द्वारा जीव प्राणो से विमुक्त किया जाये तो उसे नारकी कहेंगे। समझिकड़ नय से जब मनुष्य नारक कर्म का बंध करके उस कर्म से संयुक्त हो जाये तब उसे नारकी कहेंगे। एव भूतनय से वह मनुष्य नारकी है, जो मरकर नरक में उत्पन्न हुआ और वहाँ के दुःखों को भोगा करता है।

नरक गति के साथ आगत कर्म द्रव्य समूह को कर्म नारकी कहा है। पाश, पंजर, धस्त्र, धस्त्र आदि जो नारक भाव में कारण हैं, ऐसे तो कर्म द्रव्य को तो कर्म द्रव्य नारकी कहते हैं। नारकी संबंधी प्राप्त का जाता क्षोपयुक्त जीव आगम भाव नारकी है। नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक अवस्था को प्राप्त जीव तो आगम भाव नारकी है।

स्याद्वाच बाणी के प्रकाश में इसी प्रकार का कथन तिर्यच मनुष्य तथा देव गति में भी लगाया जाना चाहिए। तत्त्वार्थ सार में कहा है कि तीसरी पृथ्वी से निकलकर जीव तीर्थंकर हो सकते हैं, किन्तु 'निर्गम्य नारका नस्युर्बल-केशव-वक्रिण' नरक से आगत जीव बलदेव, वासुदेव तथा चक्रवर्ती नहीं होते। अपार वेदना सहते हुए शरीर के छिन्न-भिन्न किये जाने पर भी इन नारकियों का अकाल में मरण नहीं होता। देवों में अकाल मरण का निवेद्य है। भोग भूमियों में भी अकाल मृत्यु नहीं। तीर्थंकरों के भी अकाल मरण नहीं होता। तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—

प्रोपपादिक—परमोत्तम देहा, सख्येय वर्षायुषोऽनपवर्त्यायुष (२ ध, सू.—५३) जैनागम में नरक में विद्यमान राजा श्रेणिक के जीव की, आगामी उत्सर्पिणी में प्रथम तीर्थंकर भगवान् महापद्म होने के कारण, शक्ति पूजा की जाती है। एव भूतनय से उनके नारकी जीवन की पूजा नहीं होती। भावि नैगमनय की अपेक्षा उस आत्मा की पूजा वदना की जाती है। अनेकान्त दृष्टि के प्रकाश में सर्व कथन सुसंगत हो जाता है।

तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है बह्मराम परिग्रहत्व नारकस्यायुष (ध. ७—सू. १५)—बहुत धारम परिग्रह धारण करने वाले के नारक आयु का आलम्ब होता है। मनुष्य भोगों में आसक्त होकर अंधकार पापों को करते हुए यहाँ प्रसन्नता का अनुभव करता है। वह भूल जाता है कि मेरे कुकर्मों का फल मुझे आगे भोगना पड़ेगा। जो जीव जैसा कर्म करता है, तदनुसार वह उसका फल पाता है। कुन्दकुन्द स्वामी ने अनुप्रेक्षा में कहा है—

एक्को करेदि कम्मं विसयणिमित्तेण तिव्वलोहेण ।

णिरय—तिरिये सु जीवो तत्स फल भुज्जे एक्को ॥१५॥

एक व्यक्ति विषयो के निमित्त से लोभ के आधीन हो हिंसा, कुशील, चोरी, दुराचार आदि पापों को करता है वही जीव अनेका ही नरक और पशु पर्याय में उनका फल भोगता है। उस समय इसका कोई सहायक नहीं होता है। नरक में नारकी पश्चात्ताप करता है कि मुझ अविवेकी भ्रमाली ने नरकजन्म को पाकर कोई सत्कार्य नहीं किया। मोह से अन्धा बनकर मैंने पाप रूपी विष का दान किया, नरक में नारकी जीव की वेदना का कौन वर्णन कर सकता है? सर्वत्र भगवान् ही उसकी अवस्था को जान सकते हैं।

नरक में जो तीर्थंकर इच्छा का भन्व की हुई आत्माएँ जाती हैं, उनका नरक से निकलने के लिए जब छह माह का समय शेष बचता है, तब उन तीर्थंकर की पत्नी पाई जाने वाली आत्मार्थों के पास स्वर्ग के देवता आते और वहाँ उनके उपसर्गों का वे यथाशक्ति निवारण करते हैं—“उपसर्ग निवारयन्ति सुराः ।” जिन तीर्थंकर की जननी के गर्भ में आने के छह माह पूर्वर्षा रत्नव आदि होती हैं, उन तीर्थंकरों के जीव की नरक में वेदना निवारण का प्रयास पूर्वतया उपयुक्त लगता है ।

मिथ्यात्व के कारण नारकी जीव दुःखी रहते हैं । इन्हीं में से कोई २ ऐसे भगवान् रहते हैं, जिनको उपदेश देने के लिए वहाँ देवता लोग आते हैं । महापुराण में लिखा है—ऋषभनाथ भगवान् के पूर्व भव में जब वे महाबल राजा थे तब शतमति नाम का उनका एक मंत्री था । उसने मिथ्यात्व का विषयान्वित किया । वह दूसरे नरक में उत्पन्न हुआ । महाबल राजा के जीव ने देव पर्याय में दूसरे नरक में जाकर शतमति की समझाया, जिससे उसका मिथ्यात्वभाव दूर हो गया । शतमति के साथी महामति और सभिन्नमति दोनों मिथ्यात्व के कारण निगोद में गये । (महापुराण—१० वा पर्व) । इस प्रकार बिरले जीवों को उपदेश का लाभ होता है । तीसरे नरक से नीचे के नारकियों को सम्यक्त्व प्राप्ति का एक मात्र उपाय तीव्र वेदना का अनुभव है । अवर्णनीय अपार वेदना सहन करते-करते कभी-कभी ऐसा आत्म प्रकाश प्राप्त हो जाता है, किन्तु इस शरीर से निश्चयितमय आत्मा है । यह पीडा शरीर की होती है । मेरी आत्मा को कोई पीडा नहीं है । ऐसे दिव्य विचारों को प्राप्त कर वेदना के द्वारा वे नारकी सम्यक्त्वो बन जाते हैं ।

महापुराण में जिनसेन स्वामी लिखते हैं—

अहणो-निमेषमात्रम् न तेषां सुखसङ्कतिः ।

दुःखमेवानुबन्धीदृग् नारकाणामहर्निशम् ॥८७॥ (१०-८७)

उन नारकियों को नेत्रों की निमेष मात्र भी सुख नहीं है । उन्हे रात दिन दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है आचार्य कहते हैं इस ससार में जो-जो भयकर दुःख होते हैं उन सभी को कुछ कभी ने नरको में इकट्ठा कर दिया है ।

ममज्ञात व्यक्ति का कर्तव्य है कि नरकों के दुःखों को ध्यान में रखते हुए अपनी पाप प्रवृत्तियों का परिखाय कर पक्षपरमेष्ठियों का शरण ग्रहण करे और प्रायश्चित्त के द्वारा प्रतिपादित पथ में प्रवृत्ति करे ।

चार गतियों में नरक गति के साथ दुःखमय तिर्यच गति का उल्लेख आता है । वंसा देखा जाए तो उन पशुओं की कथन अवस्था का प्रत्यक्ष में भी हम दर्शन करते हैं । तिर्यच शब्द के विषय में इस प्रकार व्याख्या की गई है—

तिरिच्यति कुडिलभावा मुचिउलसण्णा णिमिट्ठ अण्णाणा ।

अव्यक्त पापबहुला तस्मा तेरिच्यन्ता भणिया ॥ (१४७)

जो मन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त हो अथवा जिनकी आहार, शय आदि सजावे विपुल मात्रा में हो, जो निकृष्ट भ्रजानी हो तथा जिनमें अत्यन्त पाप की बहुलता हो, उनको तिर्यच कहते हैं । पूर्व भव में मायाचार करके उन्होंने पशुपुंर्याय प्राप्त की । उस पर्याय में मनोभावों को व्यक्त करने की बलव शक्ति भी नहीं है । अज्ञान भाव में दूबे हुए वे जीव अपने कष्ट का जीवन बिताते हैं । उन पशुओं को कभी-कभी जन्मान्तर का स्मरण हो जाने से सम्यक्त्व का लाभ हो जाता है । इनके जिनविषय दर्शन भी सम्यक्त्व का कारण है, ऐसा पट्ट खंडामम सूत्र में कहा है । कभी वे सत्उपदेश को पाकर अपने जीवन की निर्मल बनाने के लिए उस पशु अवस्था में भी प्रयत्न करते हैं ।

पारसपुराण में वर्णन आया है कि भगवान पारसनाथ पहले मधुमति नाम के राजपण्डित के पुत्र थे। इनका भाई कमठ अत्यन्त दुष्ट था। मधुमति आसंभान से मरकर बग्योष हाथी हुआ। राजा अरविन्द भीमों से विरक्त हो मुनि बन गए। वे सध सहित सम्बेदसिखर की वनवा को जा रहे थे। मार्ग में एक भयंकर गजराज दिखा। उसका नाम बग्योष था। यही मधुमति का जीव था। गजराज का जीव भागे कुछ भवों के बाद तीर्थंकर पारसनाथ हुआ। मुनि को देखकर वह हाथी विकराल रूप धारण कर उनको मारने के लिए आया। लेकिन उनके दर्शन करते ही वह क्षात हो गया। मुनिराज ने उस हाथी को कहा—भरे गजेन्द्र। तूने यह क्या धनर्थ कर डाला ?

हिंसा करम परम अघहेत ।

हिंसा दुर्नति के दुख वैत ।

हिंसा सो भगियो सत्तार ।

हिंसा निज पर को दुखकार । (पारस पुराण p ६)

उनने कहा—तू नहीं जानता इस हिंसा के द्वारा महान पाप होता है। उनका उपदेश सुनकर उस गजेन्द्र में अराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। उसने ब्रतों का पालन कर बारहवें स्वर्ग में शशिप्रभ नाम के देव का पद प्राप्त किया। इस प्रकार उस गजराज ने पशु होते हुए भी ब्रतों के द्वारा अपना कल्याण किया। भूधर दास जी रहते हैं—

जयवन्तो बरतो सदा जैन धर्म जगमोहि ।

जाके सेवत दुख समुद पशु पक्षी तिर जांह । (अधिकार-२, दोहा ६३ p.१०)

निर्धनो का जीवन निकट से देखने पर पता चलेगा कि उन बेचारों को पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कैसे-कैसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। आचार्य गुणभद्र ने लिखा है, बिचारी हरिणी जल में रहकर घास पर जीवन बिताती है, किसी को पीछा नहीं बेती, वह संग्रह शील भी नहीं है। उसका शरीर ही उसकी सम्पत्ति है। क्रूर हितक जीव अपनी गोली का उसे भी निशाना बनाते हैं। मायाचार के कारण पशुओं में वचन शक्ति का अभाव है। यदि समझदार व्यक्ति पशु जीवन को पीछाओ और मुसीबतों पर निगाह डाले, तो वह भी बहुत कुछ सीख सकता है। ये मूक पशु भी योग्य सामग्री के सनिधान को पाकर आत्म कल्याण में लग जाते हैं। महावीर भगवान का जीव जब सिंह था तब मुनिराज ने उससे उपदेश में कहा था—“मृगेन्द्र प्रशमरो भव”-शांति धारण करो। ‘स्वचित् करुणाईं कुब’-अपने हृदय को करुणारस मुक्त बनाओ। भरे सिंह! इस शरीर में क्या मोह करता है। तेरा काम है कर्मवचन का नाश करके भगवान का पद प्राप्त करना। तू मध्य सिंह बन ‘एयज वपुषि ममत्वबुद्धिम्’-शरीर के प्रति ममता के भावों का त्याग करो। दीन पशुओं को मारकर खाना बुरा काम है। जीव दया से बढकर कोई धर्म नहीं है। भरे सिंह! तू मृगेन्द्र कहलाता है। तू मृगबंधु बन। मांस भक्षण का त्याग कर ।

साधु वाणी सुनते ही उस मृगेन्द्र के मन में ज्ञान की ज्योति जागी। उसने जीव वात का परिस्थान कर दिया। मांस खाना छोड़ दिया और उपवास द्वारा अपने पापों का क्षय करते हुए स्वर्ग की भूमि को प्राप्त किया। ऐसे पशुओं का जीवन ज्ञानी पुरुष के लिए प्रकाशदाता है।

मनुष्य गति के विषय में गोमटसार में लिखा है—

मण्णति जसो गिक्ख मणेण णिउवा मणुक्कडा जम्हा ।

मणुक्कवा य सव्वे तम्हा ते माणुमा मणिदा । गो. जी. ॥१४८॥

जो सदा उचित अनुचित का विचार करे, मृग शीघ्र आदि के विषय में विचार कर सके, जो मन के विषय में उत्कट हो तथा युग की आदि में उत्पन्न हुए मनुष्यों की संतति में हो उनको मनुष्य कहते हैं।

ये बातें सम्बन्धपर्याप्तक मनुष्यों में नहीं बटित होती हैं। मनुष्य गति भाम कर्म और मनुष्य आयु के उदय की अपेक्षा उनको मनुष्य कहा गया है।

यह नर पर्याय सर्व पर्यायों में महत्त्वपूर्ण है। इस पर्याय से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस कर्म भूमि के मनुष्य में अद्भुत क्षमता है। भावों की विस्तृता द्वारा यह निर्वाण पद को प्राप्त करता है। अत्यन्त मलिन परिणामों से सातवें नरक को भी जाता है।

मनुष्य पर्याय वाला चारों गतियों में गमन कर सकता है। तत्त्वार्थ सार में लिखा है—

सर्वेपि तत्र सा जीवाः सर्वे चानितकारिका।

मनुजेषु न जायन्ते द्रुवं जन्मम्वनन्तरे ॥१५७॥

सभी अलिकाय, बायुकाय के जीव भरकर अनन्तर अब में मनुष्य पर्याय को नहीं प्राप्त करते हैं।

यह मनुष्य अब की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। इस नर अब को इसलिए महत्त्व दिया जाता है कि इसमें जीवन श्रेष्ठ बनाया जा सकता है।

मनुष्यगती अपि तपः मनुष्यगती महाव्रत सकलम्।

मनुष्यगती ध्यान मनुष्यगती अपि निर्वाणम् ॥२६९॥

मनुष्य गति में ही तप का साधन होता है। मनुष्य गति में ही महाव्रत का परिपालन होता है। मनुष्य गति में ही उच्च ध्यान होता है। मनुष्य गति में ही मोक्ष प्राप्त होता है।

यह मनुष्य की देह अत्यन्त घृणित और मलिन पदार्थों से परिपूर्ण है। इस सम्बन्ध में स्वामी कार्तिकेय कहते हैं—

मनुजाना अस्त्रिमयं विधिना देह विनिमित्तम्।

मेवा विरमणकार्यं ते तु पुनः तत्र एव अनुरक्ताः ॥६५॥

मनुष्यों का शरीर विधाता ने अशुचिपूर्ण ने बनाया। इसका यह कारण रहा, कि यह मानव इस निम्ननीय शरीर में आसक्त न हो; परन्तु ऐसी घृणित देह में भी अज्ञानी मानव अनुरानी बन जाता है।

दुर्लभ नर जन्म को पाकर मोह लपी मदिरा का पान करने वाला मानव छोटे कामों में लगता है उसे आचार्य सचेत करते हैं—

दुष्कृतकर्मवशात् राजा अपि च अशुचिकीटकः भवति।

तत्र एव च करोति रति प्रेक्षार्थं मोहस्य माहात्म्यम् ॥६३॥

भरे मानव! जरा सोच तो लही, पाप कर्म के कारण बेशवशाली राजा भरण कर अशुचि गृह में कीड़ा बनता है और वह उसमें आसक्त हो जाता है। मोह की अद्भुत महिमा है।

मानव जन्म को पाकर दुर्भाग्यवश यदि पापी कुल में जन्म लेता है तो वह इस अद्भुतमय नर जन्म को विष मय बना देता है।

रत्नं चतुष्पथे इव मनुजत्वं सुष्ठुदुर्लभं लब्ध्वा।

श्लेषः भवेत् जीवः तत्र अपि पाप समर्थयति ॥२६०॥

दुर्लभ मनुष्य जन्म का पाना ऐसा है जैसे चतुष्पथ में गिरे हुए रत्न को पाना सामान्य भाग्य की

दात नहीं है। मनुष्य होकर भी यदि पाप क्रियाओं में निपुण स्वेच्छ परिवार में उत्पन्न हुआ, तो वही निरन्तर पाप का ही संग्रह करता है।

पुण्यपाद स्वामी ने लिखा है कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति राजमार्ग पर गिरी रत्न राशि की प्राप्ति समुद्र है। उस मनुष्य भव को पाकर यदि कल्याण नहीं किया तो फिर जीव अपना कल्याण कब करेगा? मनुष्य जन्म की पुनः प्राप्ति उसे ब्रह्म का पुनः उसी ब्रह्म रूप होना जैसे कठिन है इसी प्रकार मनुष्य भव की बात है।

देवगति के विषय में गोम्मटसार में लिखा है—

दीव्यति जदो णिच्च गुणहि षट्ठेहि दिव्वभावेहि ।

भासंत दिव्वकाया तम्हा ते वणिपा देवा ॥१५०॥

जो देवगति में होने वाले परिणामों से सदा हर्षित रहते हैं, अणिमा बहिमा आदि ऋद्धिओं से युक्त हो स्वतन्त्र बिहार करते हैं, तथा जिनकी दीवीप्यमान दिव्यदेह होती है, उनको देव कहा गया है।

देवों में अग्रतम सौन्दर्य है। उनके शरीर में मास आदि बाध नहीं रहती। वे भव-प्रत्यय अवधिज्ञान, विक्रिया शक्ति और श्रेष्ठ इन्द्रिय जनित सुखों का अनुभव किया करते हैं। देवों में एक मानसिक संतापजनक परिस्थिति रहती है। जैसे देवों को देखकर नीचे के देव मानसिक संताप का अनुभव करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने में अधिक आसक्त रहने वाले देव मरकर एक इन्द्रिय जैसी पतित अवस्था को प्राप्त करते हैं। देवों में सर्व प्रकार के सुख मिलते हैं; लेकिन जिस समय उनकी आयु पूर्ण होने के समीप प्राती है तब उनको भवर्षणीय मनोव्यथा होती है, क्योंकि मरने के उपरान्त उन्हें माता के गर्भ में जन्म धारण करना होगा और स्वर्ग का दिव्य जीवन का आनन्द पुनः नहीं मिलेगा।

महापुराण में ललितांग देव का जीवन दीप बुझने के पहिले उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है—
“उस समय ऐसा आलूम होता था कि इस देव ने जन्म से लेकर आज तक जो दिव्य सुखों का अनुभव किया है वे सबके सब अब दुःख रूप होकर आये हो ऐसा लगता है। आयु के अन्त में देवों के कण्ठ की मांसा ही नहीं मृदाती, किन्तु पाप रूपी आलस के तपते रहने पर जीवों का शरीर भी म्लान ही जाता है।” जिनसेन स्वामी कहते हैं, “स्वर्ग में जन्म होने के सम्मुख देव को जो तीव्र दुःख होता है वह नारकी को भी नहीं हो सकता।”

देव पर्याय में अनेक ऐसी महान् आत्माएँ रहती हैं, जिनका जीवन मलिनता विमुक्त है और जो ज्ञान गंगा में अपने मन की मलिनता को सदा धोते हैं। सर्वार्थ मिद्धि के देव तो एक भव धारण कर मोक्ष जाते हैं। इस काल में भी निर्मल देव पद को पाने वाले सत्पुरुषों के सम्बन्ध में कुदकुद स्वामी ने मोक्ष पाहुन में लिखा है -

अञ्जवि निरयणसुद्धा अय्या ह्याएवि लहदि हंदत ।

सौर्यतियदेवत तत्त्व बुद्धा जिम्बुदि जति ॥७७॥

वर्तमान पंचमकाल में भी रत्नत्रय के द्वारा शुद्ध महापुरुष अपनी आत्मा का ध्यान करके इस पद प्राप्त करते हैं। वे लौकतिक देव होने हैं, जो स्वर्ग से बचकर मनुष्य होकर निर्वाण पद को पाते हैं।

पंचमकाल में मोक्षमग्न नहीं होता। इस काल के जीव धार्तध्यान और रौद्रध्यान के द्वारा सहज ही नरक और पशु पर्याय को प्राप्त करते हैं। जो सत्पात्र दान देते हैं, बर्ष का कार्य करते हैं, वे पुण्य का बंधकर मनुष्य-देवों में उसका फल भोगते हैं। लोकानुप्रेक्षा में कुदकुद स्वामी ने कहा है—

असुखेण गिरयतिरिचं सुखद्वययोगेण विविज-नरखोक्त्वं ।

सुखेण सहि सिद्धि एवं खोयं विचित्तिज्जो ॥५२॥

असुख उपयोग के द्वारा जीव नरक तिर्यञ्च पर्याय में जाता है। सुखोपयोग के द्वारा वह स्वर्ग और मनुष्यों के सुख को अनुभव करता है। सुख उपयोग के द्वारा जीव सिद्ध पद को पाता है। इस प्रकार लोक के बारे में चिंतन करना चाहिए।

सत्प्रवृत्तियों के द्वारा सुरपद पाने वाला सत्पुरुष नरकादि की पीड़ा से बचता है। उसे पंच विदेहो में जाकर समवशरण में स्थित तीर्थंकर भगवान् की वाणी सुनकर अपनी मोहजन्य भ्रान्ति को दूर करने का सुयोग प्राप्त होता है। शङ्खिम जिन बिम्बो के दर्शन द्वारा जीवन सफल करने का सुभवसर मिलता है। इससे उसकी धर्म में दृढ़ बुद्धि होती है। समवशरण में जाकर दिव्य, अचिंत्य, अद्भुत वैभव के मध्य सिंहासन से बार अंगुल ऊपर विराजमान वीतरागता, विज्ञानता की साक्षात् भूति जिनेन्द्र का दर्शन करता है और मन में सोचता है "इदं समवशरणं एते वीतराग सर्वज्ञाः गणधर देवादयः ये पूर्वं श्रूयन्ते ते इदानीं प्रत्यक्षेण दृष्टा" — इस समय मुझे यह समवशरण दिख रहा है, समवशरण के मध्य श्री मण्डप पर वीतराग सर्वज्ञ भगवान् शोभायमान हो रहे हैं। भूतियों की सभा में गणधर देव मनः पर्ययज्ञानी, सर्वविधिज्ञानी, चारुण श्रद्धाधारी, सर्वोपश्रद्धाधारी आदि भूनीन्द्र दर्शन दे रहे हैं। जैसा हमने पूर्व में सुना था, उसी प्रकार इस परम दिव्य, प्राध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करने वाली सामग्री का दर्शन करते हैं। इस प्रकार धर्मात्मा जीव स्वर्ग में जाकर अद्भुत आनन्द का अनुभव करने के साथ सम्यक्सत्त्व का प्रकाश पाने की सामग्री प्राप्त करता है।

देवा अउणिकाया मणुया पुण कम्म-भोगभूमिया ।

तिरिया बहुप्पयारा णेरइया पुठविभेदगया ॥

देवाश्चतुणिकायाः मनुजाः पुनः कर्म-भोग-भूमिजाः

तिर्यच बहुप्रकाराः नारका पृथ्वीभेदगता ॥११८॥

देवगति तथा देवप्रायु के उदय से भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी तथा वैमानिक रूप चार प्रकार के भेद युक्त देव होते हैं। मनुष्य गति तथा मनुष्य प्रायु के उदय से मनुष्य होते हैं। वे कर्म भूमिज तथा भोग भूमिज के भेद युक्त हैं। तिर्यच गति और तिर्यच प्रायु के उदय से तिर्यच होते हैं। उनके अनेक भेद हैं। नरक गति और नरक प्रायु के उदय से नारकी होते हैं। ये सात पृथ्वियों के भेद से सात प्रकार के भेद युक्त हैं।

विशेष—यहाँ आचार्य कहते हैं नित्य निरंजन परमज्योति स्वरूप यह आत्मा अनादिकाल से बड़ा कर्मोदय तथा देव, मनुष्य, तिर्यच तथा नरकगति में परिभ्रमण करता है और पंच परावर्तन करता है। नित्य नियोदिया जीव एकेन्द्रिय पर्याय में कर्म विपाक का सदा अनुभव करता है। 'तेषां असत्त्वं नास्ति'— उनको असपर्याय भी नहीं मिलती। उनके पञ्चकार का परावर्तन नहीं पाया जाता।

सम्यक्स्त्री सत्पुरुष सोचता है—

एकः सदा साक्षतिको ममात्मा

विनिर्मलः साक्षिगमस्वभावः

बहिर्भावा संस्परे सवस्ताः

न साक्षताः कर्ममत्वाः स्वकीयाः

मेरा आत्मा सदा एक है, अविनाशी है, निर्मल है, ज्ञानस्वभावयुक्त है। कर्म विषाक जनित सामग्री हमारी नहीं है। वह बिनाशनील है।

धर्म का धारण लेनेवाला विवेकी जीव ससार सिद्ध से पार होने के लिए पूरी शक्ति लगाकर प्रयत्न करता है। वह एक क्षण भी प्रमाद नहीं करता। भगवान ने गौतम स्वामी से कहा था,—“गोयम! समर्थ माय-मायवे”। कुंदकुंद स्वामी की यह वेशना चिरस्मरणीय है—

जं सक्कइ तं कीरइ जं च ण सक्केइ तं च सट्ठणं ।

केवलिजिणेहि जणिणं सट्ठमाणस्य सम्मत ॥२२॥ दर्शन पाहुड़

जितनी शक्ति है उतना धर्म का पालन करो। जिसे पालन करने में कुछ असमर्थ हो उस सम्बन्ध में श्रद्धा भाव रखो। सर्वज्ञ जिनैश्वर ने कहा है श्रद्धावान् व्यक्ति को सम्यक्त्व प्राप्त होता है।

क्षीणे पुब्बनिबद्धे गणिणामे द्वाउसे च तेषि खलु ।

पापुण्णति य अण्णं गाविमाउत्सं सलेस्सवसा ॥

क्षीणे पूर्वनिबद्धे गतिनाम्नि आयुषि च तेषि खलु ।

प्राप्नुवन्ति चान्यां गतिमायुष्क स्वलेस्यावशात् ॥११६॥

पूर्व में बाँधे गये गति नाम कर्म तथा आयु कर्म के लय होने पर जीव अपनी कषायानुरजित योग प्रवृत्ति रूप शेष्या के अनुसार अन्य गति और आयु को प्राप्त करते हैं।

विशेष—जैसे मनुष्य आयु तथा मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य पर्याय युक्त जीव अपनी आयु के लय हो जाने पर मरण कर्म के अन्य पर्यायों में जाकर उस आयु तथा गति के उदय पर्यन्त वहाँ रहता है। यहाँ धाचार्य कहते हैं—वर्तमान आयु के समाप्त होते समय जिस प्रकार की जीव की शेष्या कषाय के उदय से अनुरजित योग प्रवृत्ति होता है, तदनुसार वह धार्मिक पर्याय को प्राप्त करता है। दिगम्बर मुद्रा को धारण करने वाला धर्मव्य जीव शुक्ल शेष्या सहित प्राणों का परिस्थान कर अन्तिम श्रव्यक में उत्पन्न होता है। सम्यक्स्वी जीव मरते समय शशुभ शेष्या के फलस्वरूप नील गति में जाता है। गोस्मत्सार में कहा है—मनुष्य धीर तिर्यचो के कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म शुक्ल ये छह शेष्या होती हैं। एकइन्द्रिय से लेकर चौहन्द्रिय पर्यन्त जीवों के कृष्ण नील कापोत शशुभ शेष्या होती है। धर्माती पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के कृष्ण, नील, कापोत धीर पीत ये चार शेष्या होती हैं। कपोत शेष्या वाला धर्माती पञ्चेन्द्रिय मरण कर पहले तरफ को जाता है। पीत शेष्या सहित मरने से भवनवासी और व्यतरदेवों में उत्पन्न होता है। कृष्ण नील आदि तीन शशुभ शेष्या सहित मरने से मनुष्य तथा तिर्यचो में उत्पन्न होता है।

कषायरहित जीवों के एक शुक्ल शेष्या ही होती है। वह शेष्या उपचार से भूतपूर्व प्रज्ञापनयन की अपेक्षा से कहीं गई है अथवा योग प्रवृत्ति को शेष्या कहा गया है।

शेष्याओं के कुल छन्दोस अंश होते हैं। उनमें धार्मिक आयुबन्ध के योग्य अर्ध के आठ अंश कहे हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि मनुष्य की वर्तमान आयु के दो तिहाई भाग जीतने पर एक भाग के प्रथम भन्तर्मुहूर्त प्रमाण काल में विद्यमान शेष्या के अनुसार धार्मिक आयु का बन्ध होता है। यदि इस ध्वंस पर बन्ध न हुआ, तो शेष आयु के दो भाग जीतने पर एक भाग शेष रहने पर इस एक भाग के प्रथम समय से लेकर भन्तर्मुहूर्त पर्यन्त परमव सम्बन्धी आयु का बन्ध होता है। इसको अपकर्ष काल कहते हैं।

ऐसे घाट भपक्यों के समय में भी यदि धाम का बन्ध नहीं हुआ, तो मुख्यमान धाम की अन्तिम धावली के प्रस्थानपर आग प्रमाण काल रहने पर धावामी धाम का बन्ध होता है।

देव धीर नारकी अपनी धाम के अन्तिम छह माह सोच रहने पर धाम के बन्ध करने योग्य लक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसमें भी छह महीने के घाट भपकर्व काल में ही धावामी धाम का बन्ध करते हैं। लोगभूमिया मनुष्य या तिर्यक् अपनी धाम के ती माह सोच रहने पर घाट भपकर्वों में से किसी भी भपकर्व में धाम का बन्ध करते हैं।

भपकर्व काल में होने वाले लक्ष्यों के घाट मध्यम प्रयोगों को छोड़कर शेष प्रचारक प्रयोगों गतियों में गमन के कारण हैं—'सप्तद्वारस-प्रशा चउग्र गमनस कारण होदि' शुक्ल लक्ष्या के उत्कृष्ट प्रशा से मरकर जीव सर्वार्थसिद्धि को पाते हैं।

लक्ष्याओं के विषय में यह बात ज्ञातव्य है कि अतुल्य गुण स्थान पर्यन्त छहों लक्ष्या होती हैं। देव विरत, प्रमत्त संयत, अग्रमत्त संयत गुणस्थानों में तीन श्रेष्ठ लक्ष्या होती हैं। प्रयोग केवली अग्रमान के कथाय धीर योग का प्रभाव हो जाने से लक्ष्या नहीं मानी गई है।

लक्ष्याओं को समझाने के लिए छह पक्षों का उदाहरण दिया जाता है— वे फलों से लदे हुए वृक्ष को देखकर सोचते हैं। कृष्ण लक्ष्या वाला अपनी मनिमन्म मनोवृत्ति के फलस्वरूप वृक्ष को मूल से उखाड़कर फल भक्षण की सोचता है। उससे कम मनिन परिणाम युक्त नील लक्ष्या वाला वृक्ष के स्कन्ध को काटकर फल खाने की सोचता है। कपोत लक्ष्या वाला बड़ी शाखाओं को काटने की सोचता है। पीत लक्ष्या वाला सोचता है कि मैं वृक्ष की छोटी २ शाखाओं को काटकर फल खाऊँगा। निर्मल परिणाम वाला पद्म लक्ष्या युक्त व्यक्ति सोचता है, मैं स्वयं मे शाखा आदि को तोड़ने की पूर्णतापूर्ण कल्पना को छोड़कर वृक्ष के फलों को तोड़कर खाऊँगा। अत्यन्त उज्ज्वल विचार सहित शुक्ल लक्ष्या वाला सोचता है वृक्ष से स्वयं गिरे हुए फलों से मेरा काम चल सकता है इसीलिए उनसे ही अपनी जूबा शांत करेगा।

अत्यन्त दुष्ट कृष्ण लक्ष्या वाले मनुष्य धाव अधिक मिनते हैं। उनका लक्षण इस प्रकार दिया है—

अधो ग मुचह बर जडलसीको य धम्मदयरहिओ।

दुटो गय एदि बसं लक्षमेयतु किण्हस्स १५०८।

जो तीव्र क्रोध करने वाला हो, बर को न छोड़े, लडाकू स्वभाव वाला हो, धर्म धीर दया से रहित हो, दुष्ट हो धीर जो किसी के वश में न हो, ऐसा नीच व्यक्ति कृष्ण लक्ष्या वाला कहा है।

सबसे अच्छी शुक्ल लक्ष्या वाला मरकर उच्च गति को जाता है। ऐसे व्यक्ति इस काल में बहुत कम दिखाई देते हैं। उनका लक्षण इस प्रकार कहा है—

णय कुणहं पक्खवारं णवि य णिदाण समो य सम्भेसि।

णत्थि य रायहोसाय ण्होवि सुक्कसेस्सस्स १५१६।

पक्षपात न करना, लोगों की आकांक्षा न करना, समदर्शी होना, रागद्वेष नहीं करना, स्त्री पुत्रमित्र आदि में आसक्ति रहित होना शुक्ल लक्ष्या के चिन्ह हैं। मनिन परिणामों के कारण ही तीर्थंकर सर्वज्ञ महावीर प्रभु के पदपथों में बहुत समय व्यतीत करने वाले मगध सम्राट् अशोक ने नरक धाम का बन्ध किया। महापुराण में लिखा है— राजा अशोक पीतम स्वामी से कहते हैं—

कृतो मुनिवचानवस्तीदो मिथ्याबुद्धा मया।

येनायुष्कर्म दुर्भोचं बद्धं श्वाभीं गतिं प्रति १२-२५।

मृत मिथ्या दृष्टि ने क्षुत्विष सम्बन्धी कार्य में आनन्द का अनुभव किया था क्योंकि दृष्टि उस समय मिथ्यात्व ग्रंथकार से मिलन थी। इससे कभी भी न छूटने वाला नरक आयु का बन्ध हुआ है। यह एक विशेष बात है कि प्राणामी आयु का बन्ध हो जाने पर जो अपकथं काल कहे गये हैं, उस समय आयु की स्थिति में न्यूनाधिक हो जाती है। राजा श्रेणिक ने तृतीय सागर की सातवें नरक की आयु बाँची भी जो अप-कर्षण काल में घटकर चौरासी हजार वर्ष हो गई है।

मनुष्य को यह पता नहीं है कि मेरी वर्तमान भूज्यमान आयु का शेष एक भाग कप अपकथं काल कब प्राया है, इसीलिए अपने जीवन की सदा निर्मल बनाने का प्रयत्न करना विवेकी मानव का कर्तव्य है।

एवे जीवनि काया देहप्रविचार-मस्तिदा भणिदा ।

देहविहूणा सिद्धा भव्वा संसारिणो अभव्वया य ॥

एते जीवनि काया देहप्रविचार-माश्रिताः भणिताः ।

देहविहूणा सिद्धाः भव्वा संसारिणोऽ भव्वाश्च ॥१२०॥

ये जीव समुदाय देह में प्रवीचर प्रधातु सद्भाव वश कहे गये हैं। शरीर से रहित प्रशरीरी सिद्ध परमात्मा हैं। संसारी जीवों के भव्य और अभव्य ये दो भेद हैं।

विशेष - संसारी जीव देह में स्थित रहता है, इससे उसे देह प्रवीचर से युक्त कहा है। सिद्ध भगवान् ने कर्मों का क्षयकर प्रशरीरपना तथा ज्ञानशरीरपने की स्थिति को प्राप्त किया है। इस कथन से यह झुलासा हो जाता है, कि दो प्रकार के जीव हैं। शुद्ध जीव सिद्ध परमात्मा है, जिनके पौद्गलिक देह का अभाव है।

इन शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरंजन सिद्ध भगवान् के सिवाय अनन्तान्त संसारी जीव हैं। जितनी सिद्ध परमात्मा की सख्या है, उमसे अनन्तगुण संसारी जीव एकैन्द्रिय निगोदराणि जीव के शरीर में पाए जाते हैं। सर्वजीवों को शुद्ध पर्याययुक्त मानने पर अनन्तान्त निगोदराणि की भी सिद्ध भगवान् कहना होगा। भंस, हाथी, घोड़ा, बराह, गर्दभ आदि को प्रत्यक्ष पशु पर्याय में देखते हुए भी उन प्रजानी जीवों का सर्वज्ञ भगवान् अभ्यावाप्तसुख युक्त मानना होगा, जो कि सभी मानवों द्वारा उपहासास्पद बात होगी।

ग्रंथकार ने इस गाथा में स्वयं जीव के दो भेद स्वीकार किए हैं। इससे मायाजाल में फँसे हुए व्यक्ति का स्वयं को प्रत्यक्ष होते हुए सर्वज्ञ, दुखों के जाल में फँसे रहते हुए अनन्त आनन्द का रसास्वादन करने वाली धारणा धरावासी बन जाती है। वह संसारी है। भूतजीव शरीर रहित होते हैं। तुम हड्डो, मांस, मन-मूत्र के शरीर को धारण कर रहे हो, अतः तुम वर्तमान पर्याय में शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध नहीं हो। तुम दुःख के सागर में डूबे हो सर्वज्ञ प्रणीत ध्यायम के प्रकाश में चलने वाला मिट्टीश्वर बन जाता है।

यहाँ ग्रंथकार ने यह बताया है कि संसारी जीव भी समान नहीं हैं। उसके भव्य जीव और अभव्य जीव इस प्रकार के दो भेद हैं। भव्य जीव साधन सामग्री को प्राप्त कर सिद्ध भगवान् बनता है, किन्तु अभव्य जीव सदा ही संसार की दावानिम में भ्रम होता रहता है। निर्वाण पद प्राप्त करने की उसमें शक्ति ही नहीं है। वैसे निश्चय दृष्टि से अभव्य में भी मोक्ष प्राप्ति की शक्ति है, किन्तु उस शक्ति की अनिश्चित्यता कभी नहीं होगी। बृहद् ब्रह्म सग्रह में कहा है—

“मिथ्यादृष्टि भव्य जीव बहिरात्मा व्यक्तिरूपेण तिष्ठति अन्तरात्मपरमात्म द्वयं शक्तिरूपेण, भाविर्नगम नवापेक्षया व्यक्तिरूपेण च । अभव्य जीवे पुनर्बहिरात्मा व्यक्तिरूपेण, अन्तरात्म-परमात्म द्वयं शक्तिरूपेणैव, न च भाविर्नगम नयेनेति । शक्ति. पुनः शुद्धनयेन उभयत्रसमाना ।”

मिथ्या दृष्टि भव्य जीव से बहिरात्मपना व्यक्ति रूप में विद्यमान है । अन्तरात्मा और परमात्मा ये दो शक्ति रूप से पाये जाते हैं । भाविर्नगमनय की अपेक्षा से अन्तरात्मपना और परमात्मपना व्यक्ति रूप से पाये जाते हैं । अभव्य जीव से बहिरात्मपना व्यक्ति रूप से है । अन्तरात्मा और परमात्मा ये दो पद शक्ति रूप से भव्यों के समान अभव्यों में भी पाये जाते हैं । भाविर्नगमनय की अपेक्षा अन्तरात्मा और परमात्मा अभव्य नहीं हैं । शक्ति के अपेक्षा अन्तरात्मा और परमात्मपना शुद्धनय से भव्य और अभव्य में समान रूप से पाया जाता है । (पेज ४६ गाथा १४)

ससारी जीवों में कौन भव्य है, कौन अभव्य है, इसका परिज्ञान दिव्यज्ञानी केवली को ही हो सकता है । समवधारण में जिनेस्वर का जो प्रभामण्डल है, उसमें भव्य जीव अपने सान भव देख सकते हैं । सामान्य मनुष्य के लिए यह बात ज़िचाराणीय है, कि वह भव्य है अथवा अभव्य है ? इस दुषमा पंचम काल में केवली भगवान् का अभाव रहने से इस विषय में ठीक-ठीक समाधान प्राप्त नहीं हो सकता ।

महा पुराण में एक उपयोगी कथानक इस प्रकार पाया जाता है । आदिनाथ भगवान् दश भव पूर्व महाबल नाम के विद्याधरो के राजा थे । उनके वारिक मंत्री स्वयंबुद्ध अकृत्रिम जिनालयों की बंदनार्थ गए थे । मेघ पर्वत के सीमनसवन की प्रतिमाओं की पूजा करके वह बैठ गये । वहाँ आदित्यगति, अरिजय नाम के आकाशगमन ऋद्धिधारी महामुनियों के दर्शन का महान लाभ मिला है मुनिराज युगस्वर तीर्थकरके समवधारण में गये थे । ऐसा स्वयंबुद्ध मंत्री को पता चला । उसने पूछा—‘हमारे राज्य के अधिपति महाराज महाबल भव्य है अथवा अभव्य है ?’ उस समय आदित्यगति नाम के अवधिज्ञानी मुनि ने कहा—‘हे भव्य ! तुम्हारा स्वामी भव्य ही है’ ‘गो भव्य, भव्य एवासी’ (पर्व ५, श्लोक २००) । अतः अपने भव्यपने का परिज्ञान न होते हुए कोई-कोई अश्विनी की आगम के विपरीत श्रद्धा और ज्ञान धारण करते हुए अपने आप को सम्यक्स्वी मान बैठे हैं । वे स्वयं आत्म वचना करते हैं । उन्होंने सम्यक्स्व रत्न को काच का टुकड़ा समझ लिया है । समस्त भद्र आचार्य कहते हैं—

न हि सम्यक्स्वसम किञ्चित् नैकाल्ये त्रिजगत्सपि ।

श्रयोऽश्रयोपद्य मिथ्यात्वसद्य नान्यत्तनुभूताम् ॥

तीन काल, तीन लोक में जीवों का सम्यक्स्व के समान कल्याणकारी नहीं है । एव मिथ्यात्व के समान प्रहितकारी नहीं है ।

कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा है—‘खड्य केवलिभूले मणुसस्स’ (३०८) केवली अतः केवली के पाद मूल में मनुष्य के क्षायिक सम्यक्स्व उत्पन्न होता है । इस काल में क्षायिक सम्यक्स्व के लिए विशिष्ट सामग्री केवली द्विक रूप का यही समागम सन्नव नहीं है । उपशम और लयोपशम सम्यक्स्व हो सकते हैं । उपशम सम्यक्स्व तो अतर्महूर्त पर्यन्त अथवा प्रकाश प्रदान कर अस्तगत हो जाता है । लयोपशम सम्यक्स्व अनेक बार उत्पन्न होता है तथा अस्त हो जाता है ।

मिण्हदि भुचदि जीवो वे सम्मत्ते असल्लभारो ।

पडम कसाय विणासं देसवव कुण्ह उकिट्ठं ॥३१०॥

यह जीव क्षोपशमिक, क्षायोपशमिक सम्पत्त्व, धनतानुबन्धी का विसंयोजन तथा देशव्रत को असंख्यात बार ग्रहण करता है और छोड़ता है। यह उत्कृष्टपने की दृष्टि से कहा है। इसमें यह भ्रम दूर होता है कि यदि किसी ने एक बार सम्पत्त्व पा लिया तो वह कभी नहीं छूटेगा। यह विशेषता क्षायिक सम्पत्त्वों में है। जो यहाँ नहीं होता।

गोमटसार में कहा है—

स्वय-उपशमय-विसोही-देशण पाप्मोग-करणलब्धिय ।

चत्वारि वि सामण्णा करण पुण होदि सम्मत् ॥६५०॥

क्षायोपशमिक, विसृष्टि, देशना, प्रयोग्य तथा करणलब्धि है जो सामान्य है इनमें करणलब्धि विशेष है। इसके होने पर सम्पत्त्व या चारित्र नियम में होता है।

यहाँ सम्पत्त्व के ग्रहण योग्य सामग्री को लब्धि कहा है। सम्पत्त्व के योग्य कर्मों के क्षयोपशम होने को क्षायोपशमिक लब्धि कहा है। योग्य धर्मोपदेश की प्राप्ति को देशना कहते हैं। पचेन्द्रिय, पर्याप्ति आदि साधन को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। अथ करण, अपूर्वकरण, धनवृत्तिकरण परिणामों को करण लब्धि कहते हैं। जब तक करण लब्धि नहीं होती, तब तक सम्पत्त्व नहीं होता है।

चटुगदि भवो सणी पज्जत्ता सुज्जमोय सायारो ।

जगारो सत्तेस्सो सलद्धिमा सम्ममुवगमद् ॥ ६५१ ॥

जो जीव चार गतियों में से किसी एक गति का धारक हो भव्य, सजी, पर्याप्त, विसृष्टि युक्त, जागृत, उपयोग युक्त तथा शुभ लक्षणाओं का धारक होकर करण लब्धि को प्राप्त करता है, वह सम्पत्त्व को प्राप्त करता है।

इन सम्पत्त्व के विषय में यह बात उल्लेखनीय है—चारों गति सबधी आयु का बंध हो जाने पर भी भव्य जीव सम्पत्त्व रत्न को प्राप्त कर सकता है। जिसमें नरकायु, तिर्यगायु, मनुष्य आयु का बंध कर लिया वह व्यक्ति अणुव्रत और महाव्रत नहीं धारण कर सकता। जिनमें देव आयु का बंध कर लिया है अथवा जिसके किसी आयु का बंध नहीं हुआ है वह व्रत धारण कर सकता है। कभी-कभी देखा जाता है कि, नरक आयु का बंध करने की जिसकी चेष्टा विखती है, उस व्रत नहीं मुहाता और इसलिए वह व्रत धारण नहीं कर सकता।

अहि इंदियाणि जीवा काया पुण छप्पयार पणत्ता ।

जं हवदि तेसु णाणं जीवोत्तियत्त पुरुषवत्ति ।

नहीन्द्रियाणि जीवा. काया. पुन पट्प्रकाश. प्रज्ञप्ताः ।

यद्भवति तेपु जान जीव इति च तत्प्ररूपयति ॥१२१॥

स्पर्शन आदि इन्द्रिय, पृथ्वी आदि छह कायों को जीव नहीं जानना चाहिए। उन इन्द्रियों और कायों में से जो ज्ञान युक्त हैं, उसे जीव कहा है।

विशेष— इन्द्रियों के दो प्रकार हैं। शरीर नाम कर्म के द्वारा जन्म आदि द्वय इन्द्रियों की रचना होती है। मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान रूप भाव इन्द्रियाँ होती हैं। ज्ञान जीव का स्वरूप है, अतः भावेन्द्रियों को जीव कहा गया है।

महि-भावरण-समोप-समुत्प-विबुद्धो ब्रु बज्ज वो हो वा ।

भाविदिय तु दब्ब देहदयज-देहविण्ह तु ॥ गो. जी १६४

मतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशमजनित विबुद्धि अथवा उस विबुद्धि से उत्पन्न उपयोगात्मक ज्ञान को भावेन्द्रिय कहा है । शरीर नामकर्म के उदय से होने वाले शरीर के चिन्ह विशेष को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं ।

द्रव्येन्द्रिय के निर्वृत्तिउपकरण रूप हो भेद हैं । निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् (त सू. २-१७) भावेन्द्रिय के लब्धि धीर उपयोग रूप हो भेद है" लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम् (१८)

प्रदेशो की रचना विशेष को निर्वृत्ति कहते हैं । इंद्रियो के आकार रूप पुद्गल की रचना विशेष को बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं । आत्मा के विषुद्ध प्रदेशो की इंद्रियाकार रचना विशेष को धाम्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं । जो इंद्रियों का उपकार करता है, उसे उपकरण कहते हैं 'येन निर्वृत्ते उपकारः क्रियते तदुपकरणम्' (स. सि २-१७)

नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुकल मण्डल की तरह सब इंद्रियो में जो निर्वृत्ति का उपकार करे, उसे धाम्य-तर उपकरण कहा है । नेत्रेन्द्रिय में पलक की तरह जो निर्वृत्ति का उपकार करे, उसको बाह्योपकरण कहते हैं । ज्ञानावरण के विशेष क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं । लभनं लब्धिः । ज्ञानावरण क्षयोपशम विशेष जिसके सन्निधान से आत्मा द्रव्येन्द्रिय रूप निर्वृत्ति के प्रति व्यापार करता है, उसे लब्धि कहते हैं ।

जीव के लक्षण रूप जेतन्यानु विधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं । वह भावेन्द्रिय है ।

शका—'इन्द्रिय फलमूपयोगस्तस्यकथामिन्द्रित्वम्' इंद्रिय का फल उपयोग है, उसे कैसे इंद्रियपना प्राप्त होगा ?

समाधान— कारण का धर्म कार्य में देखा जाता है जैसे घटाकार परिणत विज्ञान को घट कहते हैं । कारण धर्मस्य कार्ये दर्शनात् यथा घटाकार परिणत विज्ञान घट इति "इसी प्रकार इंद्रिय निमित्त उपयोग को इंद्रिय कहते हैं ।" (रा वा पृ ६१)

इस प्रकार पुद्गल इंद्रियो में जीवपना नहीं है । उनमें ज्ञान को जीव कहा है । इसी प्रकार पृथिवी धूप, तेज, वायु, वनस्पति तथा त्रस रूप घटकाय में ज्ञानात्मक जीव है ।

जाणदि पस्सदि सट्ठं इच्छवि सुखं विभेति दुःखादो ।

कुत्तवि हिव महिबं वा भुंजदि जीवो फलं तैसि ॥

जानाति पश्यति सर्वमिच्छति सुख विभेति दुःखात् ।

करोति हित महित वा भुक्ते जीवः फल तयोः ॥१२२॥

जीव सर्व पदार्थों को जानता है, देखता है । वह सुख की इच्छा करता है तथा दुःख से भयभीत होता है । वह हितप्रद, महितप्रद कार्य करता है तथा अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है ।

विशेष— यहां जीव के कार्यों पर प्रकाश डाला गया है । जीव ज्ञाता है, दृष्टा है सुख की आकांक्षा करता है । दुःखों से डरता है । वह अच्छे बुरे कर्मों को करता है तथा उनका फल भी भोगता है । अकलक स्वामी ने स्वकृप संबोधन में कहा है—

कर्तयि कर्मणा भोक्ता तत्फलाना स एव तु ।

बहिरन्तर्कृपायाम्या तेषां मुक्तरं मेवाही ॥१०॥

जो आत्मा अपने द्रव्य कर्म, भाव कर्मों का कर्ता है, वही कर्मों के फलों को भोगता है तथा बाह्य धीर धर्तरंग कारणों के द्वारा वही उन कर्मों का क्षय करता है ।

कुदकुद स्वामी ने कहा है—

एकको करेदि कम्म एक्को हिडदिय दीह ससारे ।

एकको जायदि मरदिय तस्स फलं भुजदे एक्को ॥१४॥ अनुश्रे

एक ही जीव शुभ अशुभ कर्मों को करता है । एक ही जीव इस अनंत संसार में परिभ्रमण करता है । एक ही जीव उत्पन्न होता है, मरण करता है तथा वही एक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है ।

यहाँ जीव की समारी अवस्था का द्वावण अनुश्रेष्ठा में प्रतिपादन करने हुए कुदकुद स्वामी ने आत्मा को कर्मों का कर्ता, जन्म, मरण तथा कर्म फलों का भोक्ता कहा है ।

यह जीव सुख चाहता है तथा दुःख में डरता है, किन्तु इच्छा करने मात्र से सुख की प्राप्ति अथवा दुःख का परिहार नहीं होगा । सुख दुःखादि प्राप्ति जीव के पूर्वजित कर्मों पर निर्भर है । समन्त भद्र स्वामी ने स्वयम्भू स्तोत्र में कहा है—

विभेति मत्थोनें ततोस्ति मोक्ष

नित्य शिव बाछति नास्य नाश ।

तथापि बालो भय-काम वश्यो

वृथा स्वयं तप्यन इत्यबादी ॥ सुपार्ष्वेस्तवन ३८

हे जिनैन्द्र ! आपने बताया है कि ससारी प्राणी मृत्यु से डरता है, किन्तु मृत्यु से छुटकारा नहीं होता । सुख की सामग्री चाहता है, परन्तु अभीष्ट पदार्थ का लाभ नहीं होता । यह स्थिति रहते हुए भी अज्ञानी जीव भय और कामनाओं के बशोभूत रहता है, तथा स्वयं व्यर्थ में सताप को प्राप्त करता है ।

पुण्यन कम्मादीण कत्ता व्यवहारदो दु णिच्चयदो ।

वेदण कम्माणादा सुद्वयया सुद्वयावाण ॥ द्रव्य ८ ॥

व्यवहार नय से आत्मा पुण्यन कर्मों का कर्ता है । निश्चयनय से आत्मा चेतन कर्मों का कर्ता है ।

एवमभिगम्य जीवं अण्णं हि विपज्जएहि बहुगेहि ।

अभिगच्छन्नु अज्जीवं णाणंतरिदेहि लिगेहि ॥

एवमभिगम्य जीवं अन्यैरपि पर्यायकै बहुकैः ।

अभिगच्छत्वज्जीवं ज्ञानांतरितैः लिगेना ॥ १२३ ॥

इस प्रकार जीव को गुण स्वान, मार्गणास्वानादि द्वारा अनेक पर्यायों में जानना चाहिए । ज्ञान से भिन्न साधनों से अजीव का भी परिज्ञान करना चाहिए ।

विशेष— जीव के समान अजीव का परिज्ञान सम्यग्दृष्टि के लिए आवश्यक है । उस अजीव का लक्षण ज्ञानांतरित है अर्थात् ज्ञान से अर्थान्तरभूत चिन्हों से अजीव का परिज्ञान करना चाहिए । जिसमें ज्ञान का अन्नाद्य है, वह अजीव है ।

आकाश-काल-पुद्गल-धर्माधर्मेषु कतिञ्च जीवगुणाः ।

तेसिं प्रचेदणत्तं भणिबं जीवस्स चेवणवा ॥

आकाश-काल-पुद्गल-धर्माधर्मेषु न संति जीवगुणा ।

तेषामचेतनत्वं भणितं जीवस्य चेतनता ॥ १२४ ॥

आकाश, काल, पुद्गल, धर्म तथा अधर्म में चैतन्य गुण नहीं पाया जाता । उनका गुण अचेतनता है । जीव का गुण चेतनता कहा है ।

विशेष—कातिकेयानुप्रेक्षा में जीव के सम्बन्ध में कहा है --

उत्तम—गुणाण धाम सब्बदब्बाण उत्तमं दब्बं ।

सत्त्वाण परमतच्च जीव जीणेहि णिच्छयदो ॥२०४॥

उत्तम गुणानां धाम सर्वद्रव्याणा उत्तम—यह जीव द्रव्य उत्तम गुणों का स्थान है तब सर्व द्रव्यों में जीव द्रव्य श्रेष्ठ है । यह जीव तत्त्वों में परम तत्त्व है ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। अजीव द्रव्य ज्ञान बिहीन होने से “हियाहिं णेव जाणादि”—अपने हित, अहित को नहीं जानता ।

जीवादि छह द्रव्यों में इन्द्रिय ग्राह्यपना केवल पुद्गल में है । वस्तु इन्द्रियों के द्वारा हम रूप का ज्ञान करते हैं, रसना इन्द्रिय द्वारा रस का ज्ञान करते हैं, घ्राण इन्द्रिय से गंध का परिज्ञान, स्पर्श इन्द्रिय द्वारा स्पर्श का तथा कर्ण इन्द्रिय द्वारा शब्द का ज्ञान करते हैं । अन्य धर्मादि द्रव्य इन्द्रियों के अगोचर हैं । पुद्गल द्रव्य की संज्ञा जीव राशि से अनंत गूणी है । कातिकेयानुप्रेक्षा में कहा है --

जं इदिएहिं गिञ्ज रूप—रस—गंध—फास—परिणाम ।

त चिय पुग्गलदब्ब अणत्तगुणं जीवरासीदो ॥२०७॥

जो रूप, रस, गंध, स्पर्श का परिणाम इन्द्रिय ग्राह्य है वह पुद्गल है । वह “अणत्तगुण जीवरासीदो” जीव राशि से अनंत गुणित है ।

धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार अरूपी द्रव्य जीव को कोई हानि नहीं पहुँचाते । एक पुद्गल द्रव्य है वह जीव का महान शत्रु है । उसके निमित्त से ही ससार का सारा खेल चला करता है । इस कारण बिबेकी जीव का प्रयत्न पुद्गल के जाल से छूटने का हुआ करता है । जीव का पुद्गल कर्मों के साथ अनादि से बंध सम्बन्ध चल रहा है । एक बार भी कर्मों से जीव अपने को मुक्त कर सका, तो फिर अनंत काल पर्यन्त ये दुष्ट कर्म परम शुद्ध आत्मा को कोई हानि नहीं पहुँचा सकते ।

सुख दुःख ज्ञाणणा वा हिदपरियम्मं च अहित्थीरुत्तं ।

अस्स ण विज्जवि णिच्चं तं समणा विति अज्जीवंबं ॥

सुख दुःख ज्ञान वा हितपरिकर्म चाहित—भीरुत्वं ।

यस्य न विद्यते नित्यं तं श्रमणा विदत्यज्जीवंबं ॥ १२५ ॥

बिस्म, सुख तथा दुःख का ज्ञान, हित में प्रवृत्ति, अहित प्रद सामग्री से भय मुक्त होना नहीं पाए जाते, उसे अजीव कहा है ।

विशेष—जीव और अजीव दो भिन्न २ द्रव्य हैं, “जीवमजीव द्रव्य” इससे जीव के गुण अजीव में नहीं हैं। सबसे विशिष्ट बात यह है कि अजीव में सुख-दुःख का संवेदन नहीं होता है, उसमें हिताहित का परिज्ञान नहीं होता है। जोह खण्ड को लो, उसमें सुख-दुःख का मद्भाव नहीं प्राप्त होता। अग्नि दाह आदि द्वारा उसे कोई कष्ट नहीं होता, कारण वह चैतन्य शून्य है। सभी अजीव द्रव्य अचेतन हैं।

संठाणा संघादा-वर्ण-रस-स्पर्श-गंध-सद्भाव ।

पोगल दब्बपभवा होति गुणा पञ्जया य बहू ॥

सस्थानानि संघाता वर्ण-रस-स्पर्श-गंध-शब्दाश्च ।

पुद्गलद्रव्यप्रभवा भवति गुणा पर्यायाश्च बहव ॥ १२६ ॥

संस्थान, संघात, वर्ण, रस, स्पर्श, गंध तथा शब्दादि पुद्गल द्रव्य में उत्पन्न होते हैं। पुद्गल द्रव्य में अनेक गुण पर्याय पाये जाते हैं।

विशेष - नाना प्रकार के आकार बनना, अनेक प्रकार के स्वरूपों का समुदाय बनना, वर्ण रमादि गुणों के कारण बहुत पर्यायों का सद्भाव पुद्गल में पाया जाता है। जीव की भावात्मक विशेषता उसका चैतन्य गुण है। वह पुद्गल आदि में नहीं पाया जाता।

इन द्रव्यों के संबन्ध में यह कथन किया गया है—

सम्भाण दब्बाण दब्बससुवेण होदि एयत्तं ।

गिय-गिय-गुण-भेएण हि सम्भाणि विहोति भिण्णानि ॥ २३६ ॥

द्रव्य की अपेक्षा जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल तथा पुद्गल में भिन्नता का अभाव है। सबसे द्रव्यपना विद्यमान है। अपने गुणों की भिन्नता के कारण ये द्रव्य एक दूसरे से भिन्न हैं। छह द्रव्य एक ही लोकाकाश में विद्यमान हैं। एक दूसरे को परस्पर में आकाश प्रदान करते हैं, विन्तु प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप का कभी भी परित्याग नहीं करता है।

अरस-मरुव-मगंध-मग्धत्तं चेदणा गुणमसहं ।

जाण अलिग्गहणं जीव-मणिहिट्ठ संठाणं ॥

अरस-मरूपमगंध-मव्यक्त चेतनागुण-मशब्द ।

जानीत्यलिगग्रहण जीव मनिहिट्ठ संस्थान ॥ १२७ ॥

यह आत्मा अरस है। उसमें मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय रूप पंच रस नहीं है। यह आत्मा अरूप है। इसमें स्वेद, पीत, हरित, लाल, कृष्ण ये पाँच रूप नहीं पाये जाते। यह अगन्ध है। इसमें सुगन्ध दुर्गन्ध का अभाव है। यह अव्यक्त है क्योंकि इन्द्रियों के अग्रोचर है। यह चेतन गुण है। यह आत्मा स्त्री, पुंस्व, नपुंसक रूप लोगों से रहित है। इसका संस्थान तथा आकार अनिश्चित है। शास्त्र में छह संस्थान कहे गये हैं जीव में वे संस्थान नहीं कहे गये हैं।

विशेष—यह शाखा समयसार न. ४९, नियमसार न. ५६, प्रवचनसार न. १७२, भावपाहुड नं. ६४ में भी दी गई है। इससे इसका महत्त्व ज्ञात होता है। यहाँ जीव को रस, रूप गंध रहित, अव्यक्त, अशब्द,

अग्निग ग्रहण, अनिदिष्ट संस्थान रूप अभावात्मक विशेषणों द्वारा निरूपित किया है। “वेदनागुण” चेतना रूप एक ही आभात्मक विशेषता है, जो निबन्ध रूप नहीं है। इस चेतना गुण के महत्त्व के कारण जीव का लक्षण चेतना माना गया है।

आत्मा का सद्भाव बताने वाली कालिकेयानुश्रेष्ठा की वाणी महत्त्वपूर्ण है—

अदि ण ह्वेदि जीमो तो को वेदेदि सुखदुःखाणि ।

इदियविसया सव्वे को वा जाणादि विसेसेण ॥२८३॥

यदि जीव का सद्भाव अस्वीकार किया जाय, तो बताओ मुख तथा दुःख का संवेदन कौन करता है तथा इन्द्रियों के विषयगोचर होने वाले पदार्थों को विशेष रूप से कौन जानता है। जैसे यन्त्र संचालक यांत्रिक होता है, उसी प्रकार इन्द्रियों को विविध कार्यों में उपयुक्त करने वाला ज्ञान गुण सम्पन्न जीव है।

वर्तमान भौतिक विज्ञान के युग में मरणोपरान्त पुनर्जन्म धारण करने वाले मानवों का अवबोध होता है। इससे जीव अविनाशी सिद्ध होता है। प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न जीव हैं।

यदेवैकोनूते जन्म जरां मृत्यु सुखादि वा ।

तदेवान्मोऽप्यदित्यङ्गया भिन्ना प्रत्यङ्गमगिन ॥२८३॥ (वेज१२८)

जिस समय एक जीव जन्म धारण करता है उस समय दूसरा बुद्ध हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त होता है। एक ऐश्वर्य को भोगता है, दूसरा उसी समय दुर्गतियों में दुःख भोगता है। यह विचित्रता सभी के अनुभव में आती है।

चार्वाक सिद्धान्त कहता है जीव जड़ पदार्थों के संयोग से बना है आत्मा का अस्तित्व मानना भ्रम है। इस विषय की समीक्षा अंगार धर्माभूत में इस प्रकार की गई है—

चित्तश्चेत् क्षमाद्युपादान सहकारि किमिष्यते ।

तच्चेत् तत्त्वान्तर तत्त्वचतुष्कनियमं वव म ॥२८३॥

कोई भी कार्य उपादान और सहकारी कारण में सम्पन्न होता है। यदि जीव के लिए पृथ्वी, जल आदि भूत चतुष्टय उपादान कारण है, तो सहकारी कारण कौन है? यदि पृथ्वी आदि को सहकारी कारण मानते हो, तो पृथ्वी आदि चतुष्टय के लिए उपादान कारण तुम्हारे तत्त्व चतुष्टय के नियम को क्षति पहुँचाता है अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु यही भूत चतुष्टय है, मय मान्यता लुप्त हो जाती है।

जीव का अनुभव स्वसंवेदन—स्व अर्थात् आत्मा उसका संवेदन अर्थात् ज्ञान प्रत्येक जीव में पाया जाता है। इसलिए आत्मा का अस्तित्व कात्पनिक नहीं है। ज्ञान शक्ति के कारण जीव को स्वतन्त्र पदार्थ मानना आवश्यक है।

पूज्यपाद स्वामी दृष्टोपदेश में आत्मा के विषय में कहते हैं—

स्वसंवेदन—सुखसंस्तनुमात्रो विरत्यम. ।

अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविशोकनः ॥२९॥

यह जीव स्व-संवेदन द्वारा अत्यन्त स्पष्ट है। यह शरीर प्रमाण है, (कारण शरीर के बाहर इसे व्यापी माना जाय, तो सुख दुःख का परिज्ञान शरीर तक ही सीमित क्यों रहता है?) यह आत्मा अविनाशी है। यह आत्मा अनन्त सुख युक्त है तथा लोकालोक का शाठा है।

अध्यात्म विद्या के प्रकाश में आत्म ज्योति के विषय में सुधीवर्ग यह चिंतन करता है—

एकोहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः ।

बाह्या संयोगजा भावा मत्त सर्वेपि सर्वथा ॥२७॥ इष्टोपदेश

मे शरीरादि बाहरी पदार्थों से भिन्न यकेला हूँ, मे मोह-ममता रहित हूँ, मे कर्म जनित मलिनता बिहीन शुद्ध हूँ। मे ज्ञान स्वरूपी हूँ। महान् मुनीश्वरो के ज्ञानगोचर यह आत्मा है। धन धान्यादि, स्त्री पुत्रादि पदार्थ संयोग जनित हैं वे मूलसे सर्वथा पृथक् हैं। इस स्वस्थ चित्तन द्वारा आत्मा सशक्त बनता है।

जब आत्मा “जतीन्द्रियं धर्मिर्देयम्”—इन्द्रियो के अगोचर, बाणी के परे हैं, तब उसकी उपलब्धि हेतु सद्गुरु तथा धारम का आश्रय आवश्यक है। वर्तमान पर्याय में यह आत्मा अनादिकाल से जड़ कर्मों के कारण जन्म, जरा, मरण के कष्ट भोगता चला आ रहा है। केवल ज्योति को ज्ञानावरण, मोहनीयादि कर्मों ने ढेक लिया है। प्रबल कर्मराशि रूप पर्वत आत्मा की बात करने मात्र में दूर नहीं होता। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा है—

का वि अमुष्वा दीर्सादि पुग्गलदम्बस्त एरिसी सन्ती ।

केवलगणसहाबो विणासिदो जाइ जीवस्म ॥२११॥

पुद्गल द्रव्य की कितनी बड़भूत वृत्ति है कि उमने जीव के केवलज्ञान स्वभाव को बिलग्न कर दिया है।

ऐसी स्थिति में प्रबल कर्म सैन्य का मुकाबला करने के लिए भग्न तथा ज्ञानी जीव को जिनबाणी माता के निर्देशन में प्रयत्न रत होना चाहिए।

जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु ह्योदि परिणामो ।

परिणामादो कम्मं कम्मदो होवि गुदि सुगदि ॥

यः खलु संसारत्थो जीवस्ततोस्तु भवति परिणामः ।

परिणामात्कर्म कर्मणो भवति गतिषु गति ॥१२८॥

गति-मंघि गवस्त देहो देहाबो इन्द्रियाणि जायन्ते ।

तेहि दु विसग्गहाण तत्तो रागो व दोसो वा ॥

गति मंघि गतस्य देहो देहादिन्द्रियाणि जायन्ते ।

तैस्तु विपयग्रहण ततो रागो वा द्वेषो वा ॥१२९॥

जायति जीवस्सेव भावो संसारणकवालम्भि ।

इवि जिणवरैह भणिबो अणादि पिणवणो सणिवणो वा ॥

जायते जीवस्यैव भावः संसार चक्रवा ।

इति जिणवरैर्भणितो अनादिनिघ्नः सनिधमो वा ॥१३०॥

जो ससारी जीव है, उसके अनादिकाल से कर्म बन्धन के कारण राग तथा द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं। उन रागद्वेष परिणामों से पुद्गल रूप ब्रह्म कर्मों का आगमन होता है। उन कर्मों के कारण बार प्रकार की गतिशीलता प्राप्त होती है।

गति की प्राप्ति होने पर शरीर का निर्माण होता है। शरीर से इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। उनके द्वारा विषय ग्रहण होता है। इससे राग तथा द्वेष उत्पन्न हुआ करते हैं। इस प्रकार संसार के चक्र में फँसे जीव के माथ होते हैं। उनके कारण यह संसार अमर्य की अपेक्षा अनादि निघन है तथा अमर्य जीव का अनादि तथा सान्त है।

विशेष—कहा है “पुद्गल परिणामनिमित्तो जीव परिणामो जीव परिणाम निमित्तः पुद्गल परिणामश्च” पुद्गल परिणाम से जीव के परिणाम होते हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गलों का परिणाम होता है। यह जीव तथा पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध अनादिकाल से चला आ रहा है। अमर्य जीवों का संसार चक्र सदा चलता रहा है और चलता रहेगा। अमर्य जीवों का यह चक्र अनादि और सान्त है; क्योंकि कालान्तरि आदि सामग्री की प्राप्ति कर पुरुषार्थी अमर्य जीव कर्मबन्धन का क्षय कर देता है इससे उसके वह संसार चक्र चलना बन्द हो जाता है।

इस प्रसंग में तत्त्वानुशासन में उपयोगी सामग्री दी है—

बंधहेतुषु सर्वेषु मोहरचकी प्रकीर्तितः ।

मिथ्याज्ञान तु तस्मैव सच्चित्सर्वमिथियत् ॥२॥

बन्ध के कारणों में मोहनीय कर्म चक्रवर्ती समान है और मिथ्याज्ञान उसके मन्त्री समान है। मोह लपी चक्रवर्ती के दुष्कृत्यों के लिए मिथ्याज्ञान परामर्श वर्ती है।

ममाहकार-नामानौ सेवान्यौ तौ च तत्सुतौ ।

यदायत्त-सुदुर्भेदो मोहव्यूहः प्रवर्तते ॥३॥

उस मिथ्यात्व के दो पुत्र हैं, एक का नाम अहंकार है, दूसरे का नाम ममकार है। ये दोनों ही सेनापति हैं। इनके नेतृत्व में अत्यन्त दुर्भेद मोह की सेना का कार्य चलता है। यह मेरा शरीर है इस प्रकार ममकार भाव होता है और ‘यह मृपति’ में राजा हूँ इस प्रकार का नाव अहंकार होता है। इन ममकार और अहंकार के द्वारा जीव में रागद्वेष पैदा होते हैं। इनके द्वारा कषाय, लोकषाय योगों की प्रवृत्ति होती है। उनसे कर्मों का बन्ध होता है। उनसे सुगति अथवा कुगति में गमन होता है। वहाँ शरीर उत्पन्न होता है और इन्द्रियाँ भी होती हैं। वे इन्द्रियाँ विषयों को ग्रहण करती हैं। उनसे यह जीव रागद्वेष युक्त होता है।

तस्मादेतस्य मोहस्य मिथ्याज्ञानस्य च द्विधः ।

ममाहकारमोहचात्मनिनाशाय कुरुधर्म ॥२०॥

आत्मन ! मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान तेरे शत्रु हैं। इनके और अहंकार और ममकार के विनाश के लिये उत्तम कर ।

बंधहेतुषु मुख्येषु नवयत्सु क्रमशस्तथा ।

क्षोडयि रागद्वेषादि-बन्ध-हेतुविनश्यति ॥२१॥

मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, अहंकार, ममकार इन बंध के मुख्य कारणों के क्रमशः नष्ट होने पर रागद्वेष आदि बंध के कारणों का विनाश हो जायेगा।

प्रश्न—मिथ्यात्व और रागद्वेष क्या कर्मजनित है या जीव जनित है ?

उत्तर—जैसे हल्दी और चूना के संयोग से विशेष नवीन रंग उत्पन्न होता है, इसी प्रकार रागद्वेष आदि कर्म और जीव की संयुक्त कृति है। एक देश शुद्ध निश्चयनय से ये कर्मजनित हैं। अशुद्ध निश्चयनय से जीव जनित हैं। “साक्षात् शुद्धनिश्चयनयेन-तेषामुत्पत्तिरेव नास्ति” (बृहद् द्रव्यसंग्रह)—साक्षात् शुद्ध निश्चयनय से आत्मा के रागद्वेष ही नहीं हैं। इस प्रकार स्याद्वाद दृष्टि से भिन्न-भिन्न विचारों के समन्वय की स्थापना करना चाहिये।

प्रश्न राग, द्वेष, मोह में कौन-कौन कर्म सम्मिलित है ?

उत्तर—दर्शन मोह को मोह शब्द से यमित किया है। चारित्र्य मोह को रागद्वेष कहते हैं। क्रोध, मान ये दो द्वेष के अंग हैं। माया और लोभ राग के अंग हैं। रति और शोक तथा अथ और जुगुप्सा ये द्वेष के अंग हैं। तीन वेद, हासन और रति राग के अंग हैं। इस प्रकार रागद्वेष मोह के विषय में अवधारण करना चाहिए।

यहाँ समयभार शास्त्र के प्रणेता कुदकुद स्वामी ने ससारी जीव के समाज भ्रमण के बारे में प्रकाश डाला है, कि जीव और कर्म का घनादिकाल से सम्बन्ध बना आ रहा है। जो घमण्य जीव के लिये घनादि निश्चय है और भय के लिये घनादि सान्त है। रत्नत्रय द्वारा कर्मक्षय करके आत्मा शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है।

मोहो रागो दोसो चित्तपसादो य जस्स भावम्मि ।

विज्जदि तस्स सुहो वा असुहो वा होदि परिणामो ॥

मोहो रागो द्वेष चित्तप्रसादश्च यस्य भावे ।

विद्यते तस्य शुभो वा अशुभो वा भवति परिणामः । १३१।

दर्शन मोह के उदय जनित क्लृप्त परिणाम मोह है। चारित्र्य के उदय से उत्पन्न प्रीति, अश्रुति रूप भाव रागद्वेष है। चारित्र्य मोह के मन्द उदय होने पर उत्पन्न विशुद्ध परिणाम को चित्त प्रसाद कहते हैं। जिसके मोह, राग, द्वेष, चित्त प्रसाद रूप परिणाम होते हैं, उसके शुभ अथवा अशुभ भाव होते हैं।

विशेष—अमृतचद्र स्वामी ने इस गाथा को इस प्रकार समझाया है। “इह हि दर्शनमोहविपाक—क्लृप्तपरिणामता मोह । विचित्र चारित्र्यमोहनीय—विपाक प्रत्यय प्रीत्य प्रीती रागद्वेषौ । तस्यैव मंदोदये विशुद्धपरिणामतः चित्तप्रसादपरिणामः । एव मिमे यस्य भावे भवति तस्यावश्य भवति शुभाशुभौ वा परिणामः ।” यहाँ मोह, रागद्वेष, चित्तप्रसाद द्वारा शुभ तथा अशुभ कर्मों का बंध कहा है।

चारित्र्य मोहोदय जनित रागद्वेष परिणाम कहे हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है, कि चारित्र्य मोह की मन्दता होने पर जो चारित्र्य या व्रत को धारण किया जाता है, उससे रागद्वेष दूर होता है। समन्वयचक्र स्वामी ने कहा है—

मोहतिमिरापहरणे दर्शनसाभादवाप्तसज्जनः ।

राग-द्वेषनिवृत्त्यै चरण प्रतिपद्यते साधुः ॥ १ ॥ अ ॥

दर्शनमोह की अंधियारी दूर होने पर सम्यग्दर्शन को प्राप्त करता है ऐसा सम्यक्त्वो सम्यग्ज्ञानयुक्त हो रागद्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र्य, व्रत, समय को धीकार करता है। समय की परिपालना के बिना

रागद्वेष की निवृत्ति मानना याकाश के पुष्पों के संग्रह सद्बुद्ध अनुचित बात है। बाह्य पदार्थों का संग्रह करने वाला राग तथा द्वेष रोग से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। बताओ जब पुष्पादि राग भाव नहीं है, तो अचेतन द्रव्य का संग्रह क्यों करते हो? प्रशस्त राग तथा चित्त की विबुद्धता द्वारा शुभ परिणाम होते हैं। मोह अर्थात् मिथ्यात्व, द्वेष तथा अप्रशस्त राग रूप अशुभ परिणाम होते हैं। कहा है “यत्र प्रशस्त रागचित्त-प्रसारक्य तत्र शुभ परिणामः, यत्र मोहद्वेषाव प्रशस्त रागश्च तत्राशुमहति” (अमृतचंद्र टीका)

सुहपरिणामो पुष्पं असुहो पावति हवति जीवस्स ।

दोणं पोगलमेत्तो भावो कम्मत्तणं वत्तो ॥

शुभ परिणामः पुष्पस्यशुभः पापमिति भवति जीवस्य ।

द्रव्योः पुद्गलमात्रो भावः कर्मत्व प्राप्तः ॥१३२॥

जीव का शुभ परिणाम द्रव्य पुष्प कर्म के लिये निमित्त कारण है। वह द्रव्य पुष्प आत्म के क्षण के अनन्तर भाव पुष्प होता है। इसी प्रकार अशुभ भाव द्रव्य पाप का निमित्त कारण है। वह द्रव्य पाप आत्म के क्षण के पश्चात् भाव पाप होता है। द्रव्य पुष्प में शुभ भाव निमित्त है तथा द्रव्य पाप में अशुभ परिणाम निमित्त है। शुभ तथा अशुभ रूप पुद्गल का परिणाम कर्मरूपता को प्राप्त होता है।

विलेख - यहाँ यह बताया है कि शुभभाव से द्रव्य पुष्प होता है और द्रव्य पुष्प से भाव पुष्प होता है।

अशुभ भाव के द्वारा द्रव्य पाप होता है। और द्रव्य पाप से भाव पाप होता है। इस प्रकार द्रव्य और भाव में निमित्त और नैमित्तिकपना कहा है।

द्रव्यसंग्रह में लिखा है—

सुहससुह भाव जूता पुष्पं पावं हवति खलु जीवा ।

साव सुहाउ णामं गोवं पुष्प पराणि पाव च ॥३३॥

शुभ भाव युक्त जीव पुष्प है। अशुभ भाव युक्त जीव को पाप कहा है। सातावेदनीय, शुभायु, शुभनाम, उच्च गोन ये पुष्प हैं। अशुभ आयु, अशुभनाम, नीच गोन अमाता वेदनीय रूप बार अजातिया कर्म हैं। तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अन्तराय रूप बार जातिया कर्म भी पाप कहे गये हैं।

यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि केवलज्ञानी भगवान के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अन्तराय रूप पाप कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाता है। त. सूत्र में कहा है—

मोह-क्षयाज्ज्ञान-दर्शनावरणान्तराय क्षयाच्च केवलम् ॥११०॥

गोमटसार जीवकाण्ड में लिखा है—

जीव दुग्गं उत्तट्ठ जीवा पुण्णा ह्म सम्मगुणसहिदा ।

वद-सहिदावि य पावा तत्त्वियरीया हवत्ति ॥६२१॥

जीव अजीव का अर्थ पहले कहा गया है। सम्यक्त्व गुण से अथवा व्रत से युक्त जीव को पुष्प जीव कहते हैं। सम्यक्त्व रहित मिथ्या दृष्टि तथा व्रत शून्य जीव को पाप जीव कहते हैं।

मिच्छादृष्टी पावा- मिथ्यादृष्टि जीव पाप जीव है। गोममसाक्ष कर्मकाण्ड में कहा है —

सुहृदयडोण विसोही तिष्ठो भसुहाण संक्षितेण ।

विवरीदेण जहणो अणुभायो सम्बपयडोण ॥१६३॥

विशुद्ध परिणामों के द्वारा सानावेदनीय आदि शुभ कर्म प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता है। अमानावेदनीय आदि अशुभ अर्थात् पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध सकलेश परिणाम से होता है। शुभ प्रकृतियों का अर्थात् पुण्य कर्मों का जन्म अनुभाग बन्ध सकलेश परिणामों से होता है। अशुभ अर्थात् पाप प्रकृतियों का जन्म अनुभाग बन्ध विशुद्ध परिणामों से होता है। मन्द कषाय रूप परिणाम विशुद्ध परिणाम है। तीव्र कषाय रूप सबलेश परिणाम है।

प्रवचनसार में कहा है -

जीवो परिणमदि जदा, सुहेण भसुहेण वा मुहो भसुहो ।

सुढेण नदा सुढो हवदि हि परिणाम सम्भावो ॥१॥

यह जीव जब शुभ परिणाम रूप होता है तब वह शुभ भाव युक्त कहा जाता है। जब वह अशुभ भाव से परिणमन करता है, तब वह अशुभभाव युक्त कहा जाता है। जब जीव शुद्ध भाव से परिणमन करता है, तब उसके शुद्धभाव होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है, कि इस जीव के परिणाम कभी शुभ और कभी अशुभ होते हैं। महान भास्वा शुद्ध भाव को प्राप्त करती है। पाप के द्वारा जीव का पतन होता है। उससे वह कुछ भोग करता है। इसीलिये अशुभ भाव, जो बन्ध का कारण है, को त्यागकर शुभ भाव द्वारा पुण्य बन्ध करना उचित कहा गया है। यद्यपि कर्मों की दृष्टि से पुण्य की शरीर पाप की शरीर दोनों के विनाश हेतु प्रयत्न करता है। अनादिकाल से इस जीव के आतंस्थान और रौद्रस्थान रूप अशुभ भाव होते चले आ रहे हैं। उनके फलस्वरूप अर्थात् अवधारण मिलती है। स्वामी समस्तभद्र ने अपने आचार्य के 'पाप धराति'— गृहस्थ को यह बात निश्चय करना चाहिये कि उसका सबसे बड़ा शत्रु पाप है। उस पाप से जितना जीव दूर होगा, उतना उसका बर्तमान होगा।

जब जीव चोरी, जीव बच, कुशील सेवन आदि मलिन आचरण करता है, तब उसके पाप का प्राप्तव होता है। इस सम्बन्ध में अवलोक स्वामी ने राजवातिक में "शुभ पुण्यस्याऽशुभः पापस्थ" (अ. ६ सूत्र २) टीका में यह बताया है कि अशुभ काययोग वचनयोग और मनोयोग के द्वारा पाप का प्राप्तव होता है। इस विषय का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है—

'प्राणातिपाता-दत्तादान-मैत्रुणप्रयोगादिः शुभ काययोग । अनृतभावव्यपश्यामत्यवचनादिरशुभो वाग्योगः । वयवितनेष्वर्था नृयादिरशुभो मनोयोगः । जीवघात, अदत्तपदार्थ का प्रादान अर्थात् चोरी करना, मैत्रुणप्रयोगादि अर्थात् कुशील सेवनादि अशुभकाययोग है। असत्य भाषण, कठोर असत्य वचन बोलना आदि अशुभ वचनयोग हैं। दूसरे के वचन का चितन करना, ईर्ष्या भाव, असूयादि मलिन परिणाम अशुभमनोयोग हैं। इनसे पाप का प्राप्तव होता है। पुण्याश्रय के विषय में आचार्य कहते हैं "अहिंसाऽस्तेय-ब्रह्मचर्यादिः शुभकाययोगः । सत्य-हित-मित-माध्यादिः शुभवाग्योगः । अर्हदादि भक्ति तपोव्रत-श्रुतविनयादि शुभमनोयोगः"— अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि शुभ काययोग हैं। सत्य, हित-मित आध्यादि शुभवचनयोग हैं। अर्हन्त भगवान आदि की भक्ति, तपोव्रत, शास्त्रविनयादि शुभमनोयोग हैं।

कुंडकुंद स्वामी ने पाप के कारण अशुभमन, अशुभचन, अशुभकाय को इस प्रकार बुलाया किया है—
आहार परिग्रहादि सजा अशुभ मन है । कृष्ण नील कापोत रूप अशुभलेखा, इन्द्रियजित सुख के विषय
में अत्यन्त आसक्ति के भाव, ईर्ष्या-विवाद भाव अशुभमन है । राग, द्वेष, मोह, हास्यादि नोकयाय रूप परिणाम
चाहे वे सूक्ष्म हों या स्थूल हों अशुभ मन हैं ।

भोजनकथा, स्त्रीकथा, राजकथा, चोरकथा, रूप वचन अशुभवचन हैं । बदन, छेदन, प्राणघात किया
अशुभकाय है ।

पुण्य के कारण शुभ मन, शुभवचन, शुभकाय के विषय में कहा है प्रत-समिति-शील, संयम के परिणाम
शुभमन है । समारोपछेदकारी वाणी शुभवचन है । जिन भगवान् आदि की पूजा का कार्य शुभकाम है । गाथा
५०-५५ ब्रह्मदानुश्रेया)

मिच्छन्त अविरमण कसाय-जोगाय प्राप्तया होति ।

पण-पण-चउ-निय भेदा सम्म परिक्रिन्दिता समए ॥४७॥

पाच प्रकार का मिथ्यात्व, पाच प्रकार की अविरति, चार प्रकार की कषाय तथा मनोयोग, वचनयोग
तथा काययोग ये आगम में आसन्न बड़े गये हैं ।

यहां प्रमाद को कषाय में प्रत्यूत कर लिया गया है । द्रव्यसंग्रह में प्रमादको भी आसन्नरूप में कहा है—

मिच्छन्ता-विरदि-प्रमाद-जोग-कोहादभोग विष्णोया ।

पण-पण पणदह-तिय-चदु कमसो भदो दु पुण्वस्त ॥४९॥ द्रव्यसंग्रह

मिथ्यात्व पाच प्रकार, अविरति पाच प्रकार, प्रमाद पंद्रह प्रकार, तीन योग तथा चार प्रकार की
कषाय ये भावान्तर के भेद हैं ।

तत्त्वार्थ सूत्र में विशेष विवक्षावश मिथ्यादर्शनाविरति प्रमाद कषाययोः बधहेतवः” सूत्र हैं । इसमें
मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग की बध के कारणों में परिगणना की गई है ।

पूज्यपाद स्वामी ने सर्वाक्षितिद्धि में लिखा है “शुभ परिणाम निवृत्तो योगः शुभः । अशुभ परिणाम
निवृत्तश्चाशुभः” शुभ परिणामों से जो योग होता है वह शुभ योग है । अशुभ परिणामों से उत्पन्न योग अशुभ
योग है ।

कोई यह सोचे कि शुभ कर्म का कारण शुभ योग और अशुभ कर्म का कारण अशुभ योग है ऐसा
मानना ठीक नहीं है । “शुभयोगस्यापि ज्ञानावरणादि बन्ध हेतुस्याभ्युपगमात्” शुभ योग की भी ज्ञानावरणादि
पाप प्रकृतियों के बन्ध का कारण माना गया है ।

गोमटसार कर्मकाण्ड में लिखा है जीव एक समय में जो कर्म बाँधता है, वह समय प्रबद्ध याद
मूल प्रकृति रूप परिणमता है ।

आऊपभाभो योभो णामागोदे समो तवो भ्रह्मियो ।

चादितियेवि य ततो मोहो उत्तो तवो तदियो ॥ १६२ ॥

समय प्रबद्ध का मूल प्रकृतियों में प्रायु कर्म का भाग सबसे स्तोक (अल्प) है । नाम कर्म तथा योग
कर्म का भाग परस्पर में समान हैं तो भी प्रायु कर्म के भाग से अधिक है । अन्तराय कर्म, ज्ञानावरण, दर्शना-
वरण इन तीन घातिया रूप पाप कर्मों का भाग आपस में समान है, तो भी नाम व योग से अधिक है । इससे

अधिक मोहनीय कर्म रूप चातिया का भाव है। मोहनीय कर्म से अधिक बेदनीय कर्म का भाव है। शुभयोग के द्वारा जो कर्मों का आसन्न होता है, उसका परिणामन बार चातिया कर्मों से भी होता है वह ऊपर कहा गया है। इस कारण पुण्यपाद स्वामी ने सर्वोत्तिष्ठि में कहा है कि शुभ योग भी ज्ञानावरणादि पाप प्रकृतियों के बन्ध का कारण है।

संका—आचार्य अकलक देव ने लिखा है, सोने की घोर मोढ़े की बेड़ी जिस प्रकार मनुष्य की स्व-तन्त्रता का अपहरण करती है, उसी प्रकार पुण्य पाप दोनों कर्मों के द्वारा धुक्ति प्राप्त करने में बाधा पाती है। इस कारण पुण्य पाप समान है। उनमें कोई भेद नहीं है।

उत्तर—ऐसा सोचना उचित नहीं है। पुण्य घोर पाप दोनों के कार्य आदि में अन्तर है। जो इष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय, विषयादि का निर्माता है, वह पुण्य कर्म है। इसके विपरीत पाप कर्म है। वह अनिष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय, विषयादिक का हेतु है। इसीनिये इन दोनों में महान् अन्तर है। “यदिष्टगति-जाति-शरीरेन्द्रिय-विषयादि-निर्वर्तक तत्पुण्य, अनिष्ट-गति-जाति-शरीरेन्द्रिय-विषयादि-निर्वर्तक यन्त्याप नित्यनयोरयं भेद ”—आचार्य अकलक देव ने कहा है—यह नहीं समझना चाहिये कि शुभयोग पुण्य का ही कारण है, किन्तु यह जानना चाहिये “शुभ एवं पुण्यस्येति” शुभ योग ही पुण्य का कारण है अशुभयोग पुण्य का कारण नहीं है। (राजवार्तिक पेज २४८ अध्याय ६ सूत्र ३)

इस प्रकरण में पुण्य के विषय में कोई-कोई यह मानते हैं कि पाप पुण्य समान है, जैसे पाप कर्म त्याज्य है, उसी प्रकार पुण्य कर्म भी त्याज्य है। इन विषय में स्पष्ट मार्गदर्शन आचार्य देवसेन ने भाव संग्रह में लिखा है—

पापस्य त्यजति गृह तावन्न परिहरति एतत्पाप ।

पापमपरिहरन् हेतु पुण्यस्य मा त्यजतु ॥३६३॥

जब तक गृहस्थ ने गृह का परित्याग नहीं किया है, तब तक उससे पाप का परित्याग नहीं हो सकता। गृहस्थ के यदि पाप कर्म का बन्धन होता और उसमें मृनि सदृश निर्मलता होती, तो वह गृहस्थ बनते हुए भी मोक्ष चला जाता। तीर्त्तकर भगवान् गृह त्यागकर दीक्षा ग्रहण नहीं करते, इसीलिए यह बात ध्यान में रहनी चाहिये कि गृहस्थ के पाप बन्ध का प्रवाह निरन्तर चलता है इसीलिये आचार्य कहते हैं कि जब तक पाप बन्ध से छुटकारा नहीं होता है, तब तक “हेषो पुण्येन मा जयज” पुण्य के कारण का परित्याग मत करो।

मा त्यज पुण्यहेतु पापस्यास्यपरिहरेष्व

बन्धते पापेन नरः स दुर्गतिं याति मृत्वा ॥३६४॥

पाप के बाधक को रोके बिना पुण्य के कारण (दान, पूजा आदि) का परित्याग मत करो, क्योंकि पुण्य के कारण का त्याग करने पर पुण्य की प्राप्ति तो होगी नहीं इसलिए पाप के आगमन के कारण व्यक्ति मरकर दुर्गति में जायेगा।

आचार्य देवसेन ने यह विशेष बात कही है— याबा की संस्कृत छाया इस प्रकार है—इससे सामान्य जन इस बात को समझ सकेंगे—

पुण्यं पूर्वार्थाः दुर्विधं कथयति सूक्ष्मत्वात् ।

मिथ्यास्व प्रयुक्तेन कृत विपरीत सम्यक्स्व युक्तेन ॥३६६॥

परमागम में प्राचीन ऋषियों ने दो प्रकार का पुण्य कहा है, एक मिथ्यास्व के साथ अर्जित किया गया है, दूसरा वह पुण्य जो सम्यक्स्व के बधता है।

विध्यादृष्टि का पुण्य कुपात्रवान को फलस्वरूप नीच देव, कुभोगधूमि में मनुष्य और तिर्यक् के रूप में फल प्रदान करता है। पश्चात् वह विध्यादृष्टि का पुण्य, “कुस्तित मोक्षान् दत्त्वा पुनरपि पातयति संसारं” (४०२)—निदनीय भोगों को प्रदान कर, वह पुण्य जीव को संसार-सिन्धु में डुबा देता है।

सम्यक् दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं होता है। सम्यक्स्वी जीव पुण्य कर्म के द्वारा स्वर्ग गमन करके वही धर्म को विच्छिष्ट साधनों से लाभ उठाता है। तीर्थंकर प्रभु की विष्य ध्वनि सुनता है। नंदी-श्वर ध्यादि रत्नमय प्रतिमाओं की बंदना करता है। तथा वहाँ से लय करके यदि वह घरम शरीरी है, तो भीष्ट ही केवलज्ञानी होकर सिद्ध भगवान बनता है। इन कारण पुण्य के विषय में गृहस्थ को अपनी विपरीत कल्पना में संशोधन करना चाहिए। सर्वप्रथम उसे अधिक से अधिक पाप कार्यों से बचना चाहिए। समस्त ब्रह्माचार्य ने गृहस्थ को पापों के निरोध के लिए प्रेरणा की है, पुण्य के निरोध के लिए नहीं। उनके शब्द हैं—

यदि पाप निरोधोन्मत्तं संपदा किं प्रयोजनम् ।

अथ पापाप्तवोः स्वस्थ-सम्पदा किं प्रयोजनम् ॥२७॥

यदि पाप का निरोध है तो धन्य सम्पत्ति से क्या प्रयोजन ? क्योंकि पुण्य बंध होने से स्वर्ग सम्पत्ति की प्राप्ति होगी। यदि हिंसादि नीच कार्यों में निमग्न होने से पाप का प्राप्ति होता रहा, तो धन वैभव से क्या प्रयोजन ? वह पाप उसके वैभव को खा जायेगा। सारी धान शीतल और वैभव लुप्त हो जायेगा, जैसा नमोभंडल से दिखने वाला नयनाभिराम इंद्र बन्धु लण भर में विलुप्त हो जाता है।

इसलिए बुद्धिमान गृहस्थ को इस ऋषिवाणी पर ध्यान देना चाहिए—

तम्हा सम्माविद्विष्टो पुण्यं नीचस्वस्त कारणं हृदई ।

इयं याऊण गृहस्थो पुण्यं चावरज जत्तेण ॥ ४२४ ॥

इसलिए यह बात ज्ञात कर कि सम्यग्दृष्टि का पुण्य परम्परा से मोक्ष का कारण होता है, इस बात को जानकर गृहस्थ को प्रयत्न पूर्वक पुण्यरूपी सम्पत्ति को कमाना चाहिए। उसका तिरस्कार करने वालों के रास्ते को नहीं घपनाना चाहिए। गृहस्थ का कर्तव्य है कि दान पुजादि उज्ज्वल कार्यों में समय और शक्ति को लगाकर इस पंचमकाल के दुःखों से छूटकर दिव्य वश को प्राप्त करना चाहिए।

प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में गृहस्थ के लिए कल्याणकारी बात कही है—

किं दिन कृत्यं जिनं प्रति पूजा—सामाधिकं गृहस्थास्ति ।

त्रिविधं शुचि पात्रदानम् शास्त्राध्ययनम् च सार्वदम् ॥

प्रश्न—‘किं दिन कृत्यं’ हमारा दैनिक कार्यक्रम क्या रहना चाहिए ?

उत्तर—जिन प्रति पूजा, देवादिदेव भरहृत भगवान की पूजा, सामाधिक, गृहस्थों की उपासना तथा भवसा बाधा कर्मणा—निर्मलता के साथ निर्बंध मुनिरूप उत्तमपात्र, देशव्रती आश्रम रूप मध्यमपात्र तथा अश्रित सम्यग्दृष्टि रूप जलन्य पात्र इन सत्पात्रों को दान देना चाहिए। गृहस्थ को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि उसके समीप यमराज बैठा हुआ है जो लण भर में उसके प्राणों का घपहरण कर लेगा। वर्तमान युग में ‘हार्टेडेल’ हृदय गतिरोध तो ऐसी विचित्र बीमारी है कि न मालूम लण भर में प्राण पखेड़ शरीर से कब निकलकर उड़ जावे। इसलिए पाप के कारण हिंसा, चोरी, बेईमानी, धूर्तता, छल कपट, कुशील सेवन आदि से बचकर अपने मलिन मन को जितेन्द्र भगवान की भक्ति की गंगा में निर्मल बनाना चाहिए।

बिबेकी पुरुष को पाप से बचने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिये, क्योंकि जब पाप कर्म का उदय आता है, तब जीव की बुरी बुराई हो जाती है। यह भयंकर निबन्धना का सिकार होता है। मन्वा, संवत्सा, ब्रूणा, महारोगी हो महान् विपत्तियाँ भोगनी पड़ती है।

गौतम गणधर ने महारोगी भगवान् से पूछा था “प्रजोकर्षं पाप ण वज्झइ” किस प्रकार धाचरण से पाप का बंध नहीं होगा ?

भगवान् ने कहा था—

जदं चरे जदं चिट्ठे जदमासे जदं सए ।

जर्हं भुञ्जेज्ज मसिज्ज एवंपावणं वज्झइ ॥

हे गौतम ! सावधानी पूर्वक जीवश्रद्धा करते हुए गमन करो, यत्नाचार पूर्वक लड़े रहो, यत्नाचार पूर्वक बंठो। यत्नाचार पूर्वक ध्यान करो, यत्नाचार पूर्वक भोजन करो तथा सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति तुम्हारी समस्त प्रवृत्ति से दूसरो को पीछा करी न हो। इसीलिये कहा है सावधानी पूर्वक काम करो। इससे पाप का बंध नहीं होगा।

जम्हा कम्मस्स फलं विसयं कातेहिं भुञ्जये जियवं ।

जीवेण सुहं दुक्खं तम्हा कम्माणि मूत्ताणि ॥

यस्मात् कर्मणः फलं विषयः स्पर्शं भुञ्ज्यते नियत ।

जीवेन सुख दुःख तस्मात् कर्माणि मूर्त्तानि ॥१३३॥

पुष्प तथा पाप कर्मों के फलस्वरूप जीव को सुख दुःख प्राप्त होता है, उसका कारण मूर्त विषय स्पर्शन आदि इन्द्रियों के द्वारा भोगा जाता है। इसीलिये कर्म मूर्तिक माने गये हैं।

विशेष—आत्मा रूप, रस आदि पुद्गल के गुणों से रहित है क्योंकि सिद्ध परमात्मा में रूप रस आदि का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में यह शक्य उत्पन्न होती है, कि मूर्त पुद्गल कर्मों ने उस जीव को अपनी स्वाभाविक निवास भूमि मोक्ष में जाने से कैसे रोक दिया और क्यों यह खोरासी लाख योनियों में अनादि काल से घबकर मारा करता है ? वास्तव में विचार किया जाये, तो जैसे सुवर्ण पाषाण मिट्टी, कीट आदि से मलिन मिलता है, उसी प्रकार यह जीव भी अनादि काल से कर्म रूपी मलिनता से युक्त है।

जीव के भौदरिक आदि शरीर पाये जाते हैं। सिद्ध भगवान् के कोई शरीर नहीं है। इस स्थिति में यह प्रश्न होता है, कि यह जीव कबसे शरीर रूपी कारागार में बंदी बना ?

इस प्रश्न के समाधान में आगम कहता है, कि जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि काल से बना था रहा है। गोमटसार कर्मकाण्ड में लिखा है “जीवमाण अणाइ संवत्थो कणयोवसे मयं वा”—जीव और कर्मों का अनादि से सम्बन्ध है, जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में मलिनता का सम्बन्ध है। धवलध्वज में लिखा है “अणादि बंधन बद्धस्त जीवस्त संसारावल्याए भ्रमृत्तता मावादो” अनादि काल से बन्धन में बद्ध जीव का संसार अवस्था में भ्रमूर्तपना सम्भव नहीं है।

प्रश्न—जीव भ्रमूर्तिक ही है, और कर्म मूर्तिक है। यदि भ्रमूर्तिक और मूर्तिक का सम्बन्ध हो तो आकाश आदि भ्रमूर्तिक द्रव्यों के साथ पुद्गल कर्मों का बंध हो जायेगा। किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता ? इस सम्बन्ध में आगम की क्या दैशना है ?

समाधान—जीव भ्रूतिक ही है ऐसा जानने पर कठिनाई आती है। इस विषय में अभेकान्त दृष्टि प्रकाश प्रदान करती है। कहा है—

बंधं पठि एवमं लब्ध्वाणो ह्यहं तस्मै पाणतं ।
तस्या भ्रमृति मावो जेयस्वो होह जीवस्व ॥

यद्यपि आत्मा कर्मों के साथ बन्ध रूप अवस्था को प्राप्त कर पुद्गल के साथ एक रूप बन गई है, किन्तु लक्षण की दृष्टि से आत्मा भ्रूतिक है और पुद्गल भूतिक है। इसीलिये एक अभेसा से जीव में मूर्तिपना है दूसरी अभेसा से भूतिपना नहीं है।

आचार्य भ्रमृत्यध्न ने लिखा है—“मूर्तं कर्म मूर्तं संबन्धानुभूयमानं मूर्तफलत्वा दाह्य विधत्” —मूर्तं पदार्थ के संबंध से अनुभूयमान कर्म मूर्त रूप है, कारण कर्म का फल मूर्त रूप में प्राप्त होता है। जैसे मूषक का विष मूर्त स्वरूप है क्योंकि उसका फल शरीर में सुजनादि भूतिमान रूप में दृष्टिगोचर होती है।

इस कर्म-सम्बन्ध के कारण ससारी आत्मा भूतिमान है। कर्मों ने आत्मा को मलमूत्र दूधिर आदि से मलिन शरीर में कंठी बना रखा है प्रत्यक्ष में देखा जाये, तो जो शुद्ध आत्मा की अपूर्व विभूतियाँ हैं, वे संसारी-अवस्था में कहीं मिलती हैं, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, बल आदि संसार में कहीं हैं। बेचारा निवोदिया एक स्वास में अकारह बार जन्म मरण करता है। उसके अक्षर के अनन्तमें भाग प्रमाण ज्ञान पाया जाता है। इस कारण यह मानना पड़ता है, कि पुद्गल कर्मों के कारण यह जीव संसार अवस्था में भूतिक है और सिद्ध अवस्था में भ्रूतिक है। जीव दो प्रकार के हैं—ससारी और भूत। पच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण करने वाला ससारी जीव भूतिक है और सिद्ध लोक में विराजमान मुक्तात्मार्य भ्रूतिक है। जीव सर्वथा भ्रूतिक नहीं है और वह संबंध भूतिक भी नहीं है। ससारी अवस्था में भूतिक है, निर्वाण प्राप्त करने पर विकार दूर होने से अपने भ्रमूर्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तत्कार्य सार में कहा है—

अनादि-नित्य-सम्बन्धासहकर्मभिरात्मनः ।
भ्रमूर्तस्यापि सर्वथैव मूर्तत्ववसीयते ॥

आत्मा का कर्मों के साथ अनादि काल से नित्य सम्बन्ध होने के कारण भ्रमूर्त आत्मा का कर्मों के साथ एक क्षोभावगाह सम्बन्ध हो गया है। इसीलिये आत्मा को भूतियुक्त कहा है। इस विषय में जीवकाण्ड गोम्मतसार में कहा है—

जीवाजीव दम्ब क्वादविति होदि पत्तये ।
संसारत्या क्वा कम्मविकसुक्का अववगया ॥५६२॥

जीव और अजीव के भेद से द्रव्य दो प्रकार के हैं। वे रूपी और अरूपी कहे गये हैं। अजीव द्रव्यरूपी तथा अरूपी है। संसार में रहने वाला जीव रूपी अर्थात् भूतिक है और कर्मरहित सिद्ध भगवान भ्रमूर्तिक है, अरूपी है।

मृतो कासवि मृतं मृतो मृतेण बंधं-मणुहवदि ।

जीवो भूतिविरहिदो गाहविसे तंहि उगाहवि ॥

मूर्तः स्पृशति मूर्तं मूर्तो मूर्तेनबन्ध मनुभवति ।

जीवो भूति विरहितो गाहति तानि तैरवगाह्यते ॥१३४॥

संसारी जीव में विद्यमान जो कर्म हैं, वे पुद्गल रूप हैं। वे भूतिमान हैं। भूतें कर्म आत्मा की कर्म का बन्ध करता है। जीव शुद्ध दृष्टि से स्वयं, रस आदि भूति रहित हैं, किन्तु संसार भवस्था वाला जीव मूर्त कर्मों के द्वारा भवगाहन किया जाता है। जीव और कर्म की परस्पर में संश्लेष रूप भवस्था को बन्ध कहा है।

विशेष—संसारी जीव के कर्म बन्ध होता है। जैन दर्शन में कर्म सम्बन्धी निरूपण अन्य सम्प्रदायों के मनीषी वर्ग के लिये मननीय है, कारण जैन धर्म में परमात्मा को निर्विकार शुद्ध, राग-द्वेष, मोह रहित माना है। वह संसार के निर्माण आदि के कार्य से सम्बन्धित नहीं है। यदि सर्वशक्तिमान और परम दयानु जगत-पिता विश्व निर्माता होता, तो दुनिया की आज जो दशा दिख रही है, वह न दिखाई देती। जब भगवान परम दयानु है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तब वह सहज ही भूकम्प, प्रतियुधि, अनायुधि आदि व्यापक घृहीतों को पलक भारसे ही दूर कर देता। संसार में पापाचार, हिंसा, कुशील, दुष्ट वृत्ति आदि की अनियन्त्रित और अनियन्त्रित वृद्धि हो रही है। यदि कोई विश्व निर्माता होता, तो उसकी चतुरता, बुद्धिमत्ता कला-त्मकता की मुहर सारे विश्व में लगी हुई दिखाई देती। विश्व स्थिति, बितनशील को कष्टना-सागर ईश्वर की कृति अस्वीकार करने को प्रेरित करती है।

जब जैनो ने ईश्वर को परम शुद्धात्मा माना है, तब संसार में विद्यमान, निर्धन, धनवान, लगडा, भन्वा, भूखें, दुखी आदि जीव क्यों पाये जाते हैं ?

“सर्वे शुद्धाह सुदणया” कहने वाला निश्चयनय उत्तर नहीं दे सकता। निश्चयनय की दुनिया में संसार का ही भभाव है। संसारी का भी भभाव है। कोई दुखी है ही नहीं। सब परम शुद्ध और सुखी हैं। यह बात संसारी जीव के अनुभव गोचर नहीं है। और जो अनुभव गोचर है, वह निश्चयनय के दिव्यप्रकाश में भग्नकार की तरह चिलीन हो जाता है।

इस स्थिति में व्यवहारानय अनेकान्त का ध्वज हाथ लेकर कहता है कि मेरी दृष्टि से पदार्थ को देखो, तब आप को अनन्त प्रकार के जीवों का सद्भाव समझ में आयेगा। संसारी आत्मा राग-द्वेष से मलिन हो रहा है। उसने अनादि काल से बीज और ब्रह्म की तरह कर्मों का बन्ध किया है। उस कर्म का खेल वह भग्न की विविधता और विधमता है। जिस प्रकार का कर्म जीव से संश्लेष को प्राप्त है, उसके अनुसार निर्धन, धनवान, सुखी-दुखी आदि विश्वरूपताओं की उपलब्धि होती है।

आगम कहता है कि शुद्ध निश्चयनय से जीव के रागादि का प्रत्यन्त भभाव है, किन्तु व्यवहारानय कहता है कि रागादिक परिणाम जीव और पुद्गल कर्म दोनों की समुक्त कृति है। जैसे हल्दी और चूना की समुक्त कृति दोनों के संयोग से उत्पन्न लालिमा है।

भाषायें कहते हैं जीव कर्मों को बाँधता है और कर्म जीव को बाँधते हैं। दोनों ने निमित्त और नैमित्तिक सम्बन्ध है। उपादान और उपादेय भाव नहीं हैं। इस तत्त्व को समझने पर वस्तु की व्यवस्था में बाधा नहीं आती।

रागो जस्स पसत्थो अणुकंपा संसिदो य परिणामो ।

चित्ते नत्थि कलुस्सं पुण्यं जीवस्स आसववि ॥

रागो यस्य प्रशस्तोऽणुकम्पा सञ्चितस्त्व परिणामः ।

चित्ते नास्ति कालुष्यं पुण्यं जीवस्य आसववि ॥१३५॥

जिस व्यक्ति के हृदय में पंचपरमेष्ठी के प्रति प्रवृत्त धर्माभिरूचि है, जीवों के प्रति अनुकम्पा के परि-
णाम हैं तथा चित्त में कषाय अनित्य क्लेशता नहीं है अर्थात् जिसका अन्तःकरण निर्मल है, उसके पुण्य का
प्राप्त्य होता है।

विशेष—सका—राग तो मोहनीय का बंद है। वह पापकर्म है। इसीलिये राग को प्रवृत्त कहने का
नया अर्थिप्राय है ?

उत्तर—आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं “प्रवृत्तो रागः प्रवृत्त विषयत्वात्” प्रवृत्त विषय रूप देव,
गुरु, शास्त्र आदि के प्रति राग प्रवृत्त राग है। जिनेन्द्र भगवान के चरणों के प्रति अनुराग व भक्ति के द्वारा
भक्ति प्राप्त होती है। जिनेन्द्र के प्रति भक्ति के द्वारा पुण्य बंध भी होता है। उसके द्वारा कुण्ठित का गमन तक
जाता है, वह भक्ति परम्परा से मोक्ष का कारण है। भक्ति प्रवृत्त राग है। वह संसार के समुद्र में डूबते हुए
जीव की योगी में मूल मोहकर मोक्ष मार्ग के साधनी में जीव की प्रवृत्ति कराता है। कुन्दकुन्द स्वामी ने भाष
पाठ्य में कहा है—

जिणवर—वरणद्वयं धर्मति जे परममतिराएण ।
ते जन्म वेत्तिमूल खणति वरमावसत्थेण ॥ १११ ॥

जो व्यक्ति परम भक्ति युक्त धर्मरागपूर्वक जिनेन्द्र भगवान के चरण कर्मों की प्रणाम करते हैं वे जन्म
जरा मरण रूप संसार की जेल की जड़ की उज्ज्वल भाव रूपी शस्त्र के द्वारा काट देते हैं अर्थात् जिन भगवान
के चरणों का भक्त मोक्ष को प्राप्त करता है।

प्रश्न—भक्ति में राग भाव है, उसके विषय में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है “रतो वधदि कम्म” रागी
पुरुष कर्म बन्ध करता है, तब भक्ति के द्वारा भक्ति का क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर—जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से पुण्य का बन्ध होता है यह सत्य है। किन्तु उसके द्वारा पाप
कर्मों की निर्जरा शरीर सवर भी होते हैं, वे मोक्ष के कारण हैं। पुण्य का बंध करने वाली भक्ति द्वारा पाप का
सवर होता है शरीर पाप की निर्जरा भी होती है। संवर शरीर निर्जरा का सम्बन्ध मोक्ष से है इसीलिये भक्ति
को मोक्ष का कारण कहा है। कुन्दकुन्द स्वामी ने शीतपाठ्य में जिनेन्द्र की भक्ति को सम्मन्त्र कहा है। सम्मन्त्र
मोक्ष का कारण है—इसीलिये भक्ति को भक्ति प्रवृत्त कहा है—उन्होंने “धरहंते सुहृत्सी सम्मत्” (४०)
धरहन्त की धूम भक्ति सम्मन्त्र कहा है।

जैसे धर्म के द्वारा दाह, भोजन पाक आदि अनेक कार्य होते हैं विजली के द्वारा विविध कार्य होता
है, उसी प्रकार एक ही परिणाम भिन्न-भिन्न कार्यो की सम्पादित करता है। जिनेन्द्र भगवान का स्मरण
करने से मन की मलिनता दूर होती है। आत्मा का पाप-बार हल्का होता है।

पुण्य बंध के विषय में जिननेत्र स्वामी ने महापुराण में लिखा है कि जिनेन्द्र भगवान की पूजा,
सत्पानदान, व्रतो का परिपालन और उपवास इन बार कारणों से भक्ति प्रवृत्त पुण्य की प्राप्ति होती है जिनेन्द्र
भक्ति के विषय में श्रृंगिण भगवान के समक्ष कहते हैं—

यायेऽहं यायेऽहं यायेऽहं जिन तव वरणारविदयोर्भक्तिम् ।
यायेऽहं यायेऽहं पुनरपि तामेव तामेव ॥

हे जिननेत्र ! हम आपके चरणों की भक्ति की याचना करते हैं। आपके चरणों की भक्ति की पुनः
याचना करते हैं। आपके चरणों की भक्ति की पुनः-पुनः याचना करते हैं। भगवान हम पुनः-पुनः जिनचरणों

की भक्ति की याचना करते हैं हम उन्हीं जिन भक्ति की याचना करते हैं। आपके चरको की भक्ति, जब तक मोक्ष नहीं मिलता है, तब तक हमें प्राप्त हो।

पुण्य के कारणों में अनुकम्पा सहित परिणामों का महत्त्व है। कुन्दकुन्द स्वामी ने बोधपाहुड में लिखा है—

धम्मी दयाविसुद्धो पम्बज्जा सम्बसंगपरिणत्ता ।

देवो बवगयमोहो उदयकरो भव्वजीवाण ॥ २५ ॥

जो दया के परिणामों से निर्मलता को प्राप्त है वह धर्म है अर्थात् दया विहीन धर्म नहीं है। सम्पूर्ण परिग्रह रहित बीसा है। मोह रहित देव है। इनके द्वारा भव्य जीवों को कल्याण की प्राप्ति होती है। मृत्तियों के मूलगुणों में दया भाव का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पंच समितियों के द्वारा जीवों पर दया की जाती है। उनकी समस्त प्रवृत्तियाँ कष्टना और अहिंसा भाव से परिपूर्ण रहती हैं। जब मृत्तिराज क्षुल्ल ध्यान में निमग्न होते हैं, तब वे आत्मनिष्ठ होते हैं। अपने स्वरूप में तत्त्वहीन रहते हैं। उस अवस्था में प्रवृत्ति रूप जीव दया नहीं रहती है। आत्मा जब बहिर्मुख होती है, तब तम आदि जीवों की रक्षा की ओर दृष्टि जाती है। किन्तु जब समयी आत्मा आत्मस्थान में निमग्न रहते हैं, उस समय दया आदि के आश्रय जगत् के जीवों पर से दृष्टि हट जाती है। वे मृत्तीन्द्र जिनदेव अवस्था आत्मदेव की आराधना में तत्त्वहीन रहते हैं।

मन में क्रोध, मान, माया आदि के द्वारा मलिनता उत्पन्न होती है। जब क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी विकार मन में शोभ उत्पन्न नहीं करते उस समय जीव के पुण्य की प्राप्ति होती है। जीव, हिंसा आदि पाप प्रवृत्तियों का परित्याग पुण्य प्राप्ति का साधन है। मानतुंग आचार्य ने पाप को "पाप-तमोवितान"—अंधकार का विस्तार समान कहा है। अंधकार जैसे सर्वत्र व्याप्ति को घटा बनाता है, इसी प्रकार पाप कर्म के उदय होने पर "हिंसे की अंध" काम नहीं देती, इस प्रकार पापी जीव छोटी बातें सोचता है, छोटे कार्य करता है। उनका फल नरक पक्षु पर्याय में भोग करता है। पुण्य की स्थिति पाप से बिन्न है। पुण्यवान् आत्मा ही महान् कार्य करते हैं और पुण्योदय होने पर सर्व प्रकार की आनन्ददायिनी सामग्री प्राप्त करते हैं।

अरहत सिद्ध साधुसु भक्ती धम्मम्मि जाय खलु चेद्धा ।

अणुगमणं वि गुरुणं पसत्थरागो ति बुण्णंति ॥

अर्हत्सिद्ध साधुषु भक्तिधर्मं या च खलु चेष्टा ।

अनुगमनमपि गुरुणा प्रशस्तराग इति ब्रुवन्ति ॥१३६॥

अरहत, सिद्ध, साधु परमेश्वरी में भक्ति, धर्म में प्रवृत्ति, गुरुजनों के प्रति विनय भाव धारण करना प्रशस्त राग कहा है।

विशेष—जैसे प्रकाश के घाने पर अन्धकार का विनाश हो जाता है, इसी प्रकार अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु रूप, पंच परमेश्वरों से सम्बन्धित भक्ति प्रशस्त राग होने से पुण्य बन्ध का कारण है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा है—

जह जीवो कुण्डर रत्नं पुत्तकल्लेषु कायभोगेषु ।

तह जह जिण्डवम्मो लो लीलाए सुहे तहहि ॥

इसका भाव इस प्रकार है—

जैसे रमणी बिबब तुल ममता के आधार ।

वैसा यदि जिनबर्ष हो बीघ होय भव पार ॥

जैसे जंगल को काटने के लिये कोड़े की कुल्हाड़ी आवश्यक है, उस कुल्हाड़ी में लकड़ी रहने से जंगल की लकड़ी काटी जाती है । यदि लकड़ी न रहे, तो वह कुल्हाड़ी काम नहीं करती । इसी प्रकार धार्ष्ट्यान् और रौद्रध्यान् द्वारा जो जीव अपने मन को पाप बन्ध में लगाता है पाप से बचने को उसके लिये भक्ति रूप निर्मल पुण्य मनोवृत्ति आवश्यक है ।

प्रश्न—जिस परिणाम से पुण्य का बन्ध होता है, उससे उसका विरोधी पाप का क्षय कैसे होगा ?

उत्तर—तत्त्वावधारण से कहा है —

अनेक कार्यकारिणं न चैकस्य विदध्यते ।

साहपाकादि हेतुत्वं दृश्यते हि विभावसो ॥

एक पदार्थ के द्वारा अनेक कार्यों के सम्पन्न होने में कोई विरोध नहीं आता । एक अग्नि द्वारा बाह्य का कार्य होता है और भोजन पाक आदि कार्य भी हुषा करते हैं । पंचपरमेष्ठी की भक्ति को यहाँ प्रशस्त राग कहा है, जिससे पुण्यबन्ध होता है । जिनेंद्र की भक्ति के द्वारा ऐसा कोई महान् कार्य नहीं है, जो न सिद्ध हो । जयधवला टीका में कहा है—“अरहत जमोकरो सपहि बंधादो अरखेज्ज-गुण-कम्ममल्लय कारणीति” (भाग १ पेज ६) अरहत भगवान् को किया गया नमस्कार तत्कालीन होने वाले पुण्य बन्ध की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्म निर्बन्ध का कारण है । बीतराग जिनेंद्र भगवान् की भक्ति आदि को इसीलिये महत्त्व दिया गया है, कि उससे पाप बंधक स्त्री पुत्रादि परिवार बन धान्य आदि का संग्रह, पाप चिन्तन आदि से मन हट जाता है । जिनेंद्र भक्ति में पचनमस्कार मंत्र का विशेष स्थान है । कहा भी है—

एकत्र पचगुरुमन्त्रपदाक्षराणि विद्वन्मयं पुनरनन्तगुणं परम् ।

यो धारयेत् किल तुषानुगतं तथापि बदे महागुरुतरं परमेष्ठिमन्त्रम् ॥

यदि कोई व्यक्ति तराजू के एक पलड़े पर पंच नमस्कार मन्त्र के अक्षरों को रखे और दूसरे पर अनन्त गुणात्मक तीन लोक को रखकर तौले, तो भी परमेष्ठी मन्त्र अधिक वजनदार प्रतीत होगा । मैं उस पंच नमस्कार मन्त्र को प्रणाम करता हूँ । आचार्य गुरुभट्ट ने आत्मानुशासन में कहा है

परिणाममेव कारण माहुः खलु पुण्यपापयोः प्राज्ञाः ।

तस्मात् पापापद्वय- पुण्योपचयश्च सुविधेयः ॥२३॥

सुख दुःख के कारण जीव के पुण्य तथा पाप हैं; ऐसा ऋषियों ने कहा है । इसीलिये पाप का निरोध और पुण्य का संबन्ध करना चाहिये । पंचपरमेष्ठी की भक्ति करने वाली पवित्र आत्मा तीर्थंकर के पद को प्राप्त करती है । विवेकीजन दुःख और सन्ताप के कारण पापमय प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं ।

तितित्वं बुभुक्षित्वं वा दुहित्वं वट्ठूणं जो तु दुहित्वमगो ।

पडिबज्जवि तं किबया तस्सेता होवि अणुक्कपा ॥

तृपितं बुभुक्षितं वा दुःखितं दृष्ट्वा यस्तु दुःखितमनाः ।

प्रतिपद्यते तं कृपया तस्यैषा भवत्यनुकम्पा ॥१३७॥

जो व्यक्ति प्यासे भूखे दुःखी व्यक्ति को देखकर अपने हृदय में पीडा का अनुभव करता है तथा कष्टाभाव से प्रेरित हो उनके दुःख निवारण करने में प्रवृत्त होता है उसके यह अनुकम्पा होती है। यह अनुकम्पा पुण्य बंध का कारण है।

विशेष—यहाँ पुण्यप्रद अनुकम्पा भाव पर प्रकाश डाला गया है। सम्यक्स्वी जीव के प्रथम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य ये चार बाह्यबिम्ब बहे गए हैं। रागादि दोषों से चित्त को हटाना प्रथम है। संसार भय को संवेग कहते हैं। “सर्वेषु प्राणिषु चित्तस्य दयाईत्वं अनुकम्पा” सभी प्राणिमों के प्रति चित्त में दया भाव रखना अनुकम्पा है। आप्त, श्रुतव्रत तथा तत्त्वों में प्रगाढ़ श्रद्धा आस्तिक्य गुण है। जिस प्रकार का जिनायम में कथन कहा गया है, वह पूर्णतया सत्य है, ऐसी श्रद्धा श्रद्धा आस्तिक्य है। पशुस्तिककम्पू में लिखा है, सम्यक्स्वरूप प्रथम, संवेग, अनुकम्पा तथा आस्तिक्यपने के द्वारा जाना जाता है। इससे सम्यक्स्वी को पहिचान हो जाती है।

अनुकम्पा की इस प्रकार परिभाषा है—

सत्त्वे सर्वत्र चित्तस्य दयाईत्वं दयात्मकम् ।

सर्वस्य परमं मूलमनुकम्पा प्रचलते ॥

दयावान् पुरुष का सब जीवों पर चित्त में कष्टाभाव धारण करना अनुकम्पा है। यह धर्म की असली जड़ है।

पुण्यपाद स्वामी ने सर्वार्थसिद्धि में सम्यक्त्व के दो भेद बहे हैं। प्रथम सराग सम्यक्त्व का लक्षण इस प्रकार किया है “प्रथम संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक आदि की अभिव्यक्ति रूप लक्षण वाला सराग सम्यक्त्व है। आत्मविशुद्धि मात्र नीतराग सम्यक्त्व है। “प्रथम-सवेगानुकम्पास्तिक्याद्यभिव्यक्तिनक्षण प्रथमम् आत्मविशुद्धिमात्रमितरत्” (अध्याय १ सूत्र २)

दया, अनुकम्पा, प्रेम आदि सभानार्थक शब्द है। स्वामी समन्तभद्र ने भगवान् आतिनाथ के स्तवन में उन्हे दयामूर्ति लिखा है—“वृनिर्दयामूर्ति” जिस मानव के हृदय में पीडित व्यक्ति को देख समवेदना रूप अनुकम्पा नहीं जागृत होती, वह तो भनूप्य नहीं है। पशुओं से भी गया होता है। शक्तिम तीर्थंकर महावीर प्रभु पूर्वजन्म में सिंह थे, तब उन्होंने जीव दया को अपने जीवन में स्वीकार किया था तथा जीवघात का त्याग कर मरण के उपरांत स्वर्गगमन किया था। किंतु भी लब्धुत बात है, कि बंशल का राजा सिंह बहिषा का पालन कर रहा था। वह कष्टामूर्ति मृगराज अकेला ही था। यदि मनोबल है, तो धर्मेसा भी व्यक्ति अपनी आत्मा की कुपथ से रक्षा कर सकता है।

महापुराण में धर्मधार्मिक स्वयंबुद्ध मंत्री ने अपने स्वामी विद्याधरों के शिरोमणि महाबल (जो दशमं नभ में ऋषभनाभ भगवान् हुए हैं) को यह कल्याणकारी उपदेश विद्याधरों की ससत् में दिया था। “राजन् ! धर्म से मनोबालित पदार्थ प्राप्त होते हैं। राज सम्पदा, भोग, योग्य कुल में जन्म, सुन्दरता पादित्य, योग्यि और भारोग्य यह सब पुण्य का फल है। राजन् ! धर्म के द्वारा सासारिक सुख और निर्वाण प्राप्त होते हैं। धर्म क्या है ? इसको स्पष्ट करते हुए कहा है—

दयामूलो भवेद्धर्मो दया प्राण्यनुकम्पनम् ।

वयाया. परिरेखार्थ गुणाः खेषाः प्रकीर्तिताः ॥

बर्मे यही है, जिसका मूल कथना है। आशीर्वात के प्रति अनुकम्पा धारण करना दिया है। इस दया बर्मे के पूर्वजः परिवारके के लिये क्षमा, सत्य, शील आदि गुण कहे गये हैं।

बर्मे की श्रुतःकरण में यदि प्रतिष्ठा है, तो उस दयाधर्म पाशक व्यक्त में इन्द्रिय को बन्ध में करना, क्षमा धारण करना, अहिंसा, तप, दान, शील, योग, वैराग्य, गुण विद्यमान होंगे। अहिंसा, सत्यवादिता, अशीर्ष्य निस्पृहता तथा अकिंचनता सर्व गुणों का निवास होगा। यही सनातन धर्म है। दया बर्मे अनादि से बला आया है। तीर्थकरों ने कथना को अपनी देसना में प्रमुख स्थान दिया है। जिसके हृदय में कथना का निवास होता है, उसको कल्याणदायिनी विवेक लक्ष्मी प्राप्त होती है। ज्ञानार्थ में कहा है—

यथा यथा हृदिस्थं करोति कथना नृणाम् ।

तथा तथा विवेकजी परा ग्रीति प्रकाशते ॥३५॥

जैसे-जैसे मानवों के हृदय में कथना प्रतिष्ठित होती है, वैसे-वैसे उसके प्रति विवेक लक्ष्मी प्रेमभाव धारण करती है। कथना से दूर मानने वाला क्रूर जीव कभी सुखी नहीं रह सकता। अपने पापों के फलस्वरूप वह कष्ट पाये बिना नहीं रहेगा। तत्त्वार्थसूत्र में लिखा है, कि अनुकम्पा से असंकुल श्रुतःकरण वाली आत्मा सुखी नहीं रहती। सुख के कारणों के विषय में यह सूत्र है—

अनुकम्पादान साराग-संयमादियोगः शान्तिः शीतमिति सद्देशस्य (सूत्र-१२ अ ६) जीवों पर अनुकम्पा भाव धारण करना, बली सत्त्वबो के प्रति विशेष रूप से अनुकम्पा करना दान, सारागसंयम आदि का परिपालन, क्षमा, निर्बोमता रूप शीत साता वैदमीय के कारण है।

चित्त की निर्मलता को संयकार ने पुण्यबंध का उत्पादक कहा है। मानसिक बिगुन ही पापसिद्धि से जीव का रक्षण करती है। आर्तध्यान तथा रौरूप ध्यान द्वारा दुर्गति में जाता है। आचार्य कहते हैं—

संक्लेशो नैव कर्तव्यः संक्लेशः बधकारणम् ।

संक्लेशपरिणामेन जीवो दुःखस्य भाजकम् ॥

संक्लेश अर्थात् आर्तरीक्ष रूप दुःखान् नहीं करना चाहिए। संक्लेश भाव बंध का कारण है। संक्लेश परिणामेन जीवो दुःखस्य भाजकः—संक्लेशभाव से जीव दुःख का पात्र बनता है। ये वचन सदा परिपालनीय हैं।

अन्येषां मरण भगवन्मरणम् स्वस्यामरणं सदा ।

वेद्मिन् ! चिन्तयतीन्द्रिय द्विषन्ती नृणां परिभ्राम्यसि॥

अथ इवः पुनरागमिष्यति यमो न ज्ञायते तत्त्वतः ।

तस्मादात्महितं कुरु स्वमधिराज्यं धर्मं जिनेन्द्रोदितं ॥

अरे प्राणी ! तू दूसरे के मरण को देखकर उसकी उपेक्षा करता है अर्थात् उससे कोई शिखा नहीं लेता और सदा तू अपने को अमर सोचा करता है। तू इन्द्रिय रूपी हाथी के बलीमूल होकर स्वच्छन्द प्रवृत्ति में संलग्न रहता है। तू नहीं जानता कि सब भाज या कल धारिया और तेरा जीवन समाप्त हो जायेगा। इसीलिये जिनेन्द्र भगवान् के कहे हुये धर्म पर ध्यान दे तुरन्त आत्मकल्याण में लव । सत्प्रवृत्तियों में संलग्न रह ।

कथना के परिणाम आत्मा को महान बनाते हैं । (सान्धारबर्जित में कहा है)

दयालोरत्र तस्यापि स्वर्गतिः स्वाद्यदुर्गतिः ।

प्रतिबोधि दयोमस्य दुर्गतिः स्वाद्यदुर्गतिः ॥३६॥

व्रत आचरण रहित भी यदि दयाशु पुत्र है तो उसके लिये स्वर्ग की वृत्ति अदुर्गति अर्थात् सहज है । दया परिणाम के द्वारा जीव उज्ज्वलित हो जाता है । जो व्यक्ति दया नाब से क्षुब्ध है अर्थात् जो कठोर अन्तःकरण है, वह व्रत पालन करते हुए भी कुर्गति में जाता है । उसके लिये दुर्गति में जाना कठिन नहीं है । इस कारण आचार्य श्रीदण्ड ने पूज्यबन्धु में शत्रुकम्पा तथा दया को कारण कहा है ।

क्रोधो यः जदा माणो माया लोभो यः चित्तमासेज्ज ।

जीवस्स कुण्विस्सोहं कलुसोत्ति यः तंबुधा वेत्ति ॥

क्रोधो वा यदा मानो माया लोभो च चित्तमासाय ।

जीवस्य करोति क्षोभं कलुषोत्ति च तं बुधाः वदन्ति ॥१३८॥

जब क्रोध मान माया प्रवृत्ता लोभ जीव के चित्त में लोभ उत्पन्न करते हैं, उस समय की जीव की परिणति को कलुषपना कहते हैं ।

विशेष— इस जीव को संसार में परिभ्रमण कराने वाले मोह महाशत्रु के दो भेद हैं । दर्शनमोहनीय कर्म श्रद्धा को मलिन बनाता है । दर्शनमोहनीय को मिथ्यात्व कहते हैं । समस्त दुखों मलिनताओं तथा दुर्गति में गिराने वाले साधनों में मिथ्यात्व प्रमुख है । मोहनीय का दूसरा भेद चारित्र्यमोहनीय है इसके अन्तर्गत क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय तथा हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुत्रभेद तथा नपुंसक भेद रूप नौ कषाय कहे गये हैं । यहाँ मानसिक मलिनता उत्पन्न करने वाली सामग्री में कषाय का विशेष स्थान है । कषाय शब्द का अर्थ नेमिचन्द्राचार्य ने इस प्रकार किया है—

गुरु-दुःख-सुखद्वयसंस्पर्शकर्मक्षेत्रे कसेदि जीवस्स ।

ससारं दूरमेरं तेण कषापोत्ति ण वेत्ति ॥२८॥

जीव के सुख दुःख आदि विविध प्रकार के बान्धव को उत्पन्न करने वाले तथा जिसकी संसार रूप मर्यादा अत्यन्त दूर है ऐसे कर्मरूपी क्षेत्र (क्षेत्र) का यह कर्षण करता है, इसीलिये इसको कषाय कहते हैं । जिस तरह से हल खेताकर कृषक क्षेत्र में बान्धव उत्पन्न करता है, उसी प्रकार यह कषाय कर्मरूपी क्षेत्र का कर्षण करता है । यहाँ कृषक बान्धु की अपेक्षा कषाय का कर्षण किया है । कषाय शब्द हिंसार्थक कष बान्धु से उत्पन्न भी कहा है “कषं हिंसायां कषति हिनस्त्यात्मानं दुर्गतिं प्रापयति इति कषायः”—कष का अर्थ हिंसा है । जो आत्मा के गुणों का नाश कर उसे दुर्गति में पहुँचाता है उसे कषाय कहा है । गोमटमार ने कषाय के द्वारा किन भावों का शांत होता है, यह इस प्रकार कहा है—

सम्मत्त-द्वेस-सयल-वरित्त-जहक्काद-वरण परिणामे ।

छादति वा कषाया चउसल-असंखलोगमिदा ॥ २८२ ॥

जो सम्मद्वेष, एक द्वेष चारित्र्य, सकल चारित्र्य तथा यथाव्याप्त चारित्र्य रूपी परिणामों को चाते अर्थात् उनको उत्पन्न न होने दे उसे कषाय कहा है । इसके अन्तर्गतानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्याना-वरण, संयतन ये चार भेद हैं । इनमें प्रत्येक के क्रोध, मान, माया और लोभ इस तरह न चार भेद होने से कषाय के सोलह उत्तरभेद कहे गये हैं । कषाय के उदय स्थानों की अपेक्षा से अक्षय्यात शोक प्रमाण भेद है ।

सर्वविशिष्टि मे लिखा है "कषाय एव कषायः यथा कषायो न्यग्रोधादिः श्लेष हेतुस्तथा कोषादि रज्यात्मनः कर्म श्लेष हेतुत्वात् कषाय एव कषायः इत्युच्यते"—जैसे बहेका, हुरा, न्योग्रोध आदि की छान को नविष्ट आदि रंग के साथ बन्ध का योग करने से पक्का रंग बनता है, इसी प्रकार कोषादि की आत्मा के कर्मों के साथ संश्लेष कार्य करते हैं। इसीलिये कषाय रूप द्वार द्रव्य के समान कषाय का स्वरूप कहा है।

योग के द्वारा कर्मों का आकर्षण होता है। उससे प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हैं और कषाय से स्थिति और अनुभाग बन्ध होते हैं। सकषाय जीव के साम्प्रदायिक आसन्न होता है। अकषाय जीव के ईयापिब आसन्न होता है। अकषाय गुणस्थानों में केवल ईयापिब आसन्न होता है। आचार्य अक्षयंक देव ने स्वरूप सम्बोधन में लिखा है

कषायै रज्जित वेत स्तत्त्व नैवावगाहते ।

नीलोरक्तेऽम्बरे रागो दुरापेयो हि कोष्ठकुम्भः ॥१७॥

रागद्वेष आदि कषायों से अनुरजित चित्त आत्मा के विशुद्ध स्वरूप को नहीं विचार पाता है, जैसे नीले रंग के कपड़े पर कुम्भकुम्भ का रंग कठिनाई से चढ़ता है। कषायों के द्वारा आत्मा मलिन हो जाती है। इसीलिये वह अध्यात्मरस का पान करने में असमर्थ होती है। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है राग द्वेष आदि कषाय भावों के द्वारा आत्मा की उपनिधि में बाधा आती है -

रागद्वेषादि कल्पोर्त्तरलोच यन्मनोजलम् ।

स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं तत्तर्ब नेत्तरो जनः ॥३५॥ स श ॥

जिम पुष्प का मन रूपी जल राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी लहरो से चंचल नहीं है, वह व्यक्ति आत्म तत्त्व का दर्शन करता है। अन्य मलिन मन वाले व्यक्ति उस आत्मदर्शन से वंचित रहते हैं। जिस प्रकार लहरो से व्याप्त चंचल सरोवर के पानी में अपना मूल नहीं दिखाई देता और पवन संचार रहित अवस्था में वह सरोवर का अकम्प जन मूलदर्शन में सहायक होता है इसी प्रकार कषायों के द्वारा मानसिक चंचलता आत्मदर्शन में विघ्नकारी है।

कषायों पर विजय पाने के लिये मनुष्य को इन्द्रियों की दासता त्यागकर उनको बस में करना चाहिये। इन्द्रियों पर आत्मा का नियन्त्रण हो जाने पर कषाय रूपी मलिनता आत्मा को विकार भावयुक्त नहीं बना पाती। जानार्णव ने कहा है -

यथा यथा हृषीकाणि स्ववश यान्ति देहिनाम् ।

तथा तथा स्फुरत्युच्चैर्हृदि विज्ञान आह्वरः ॥सर्ग २०-११॥

अजिताज्ञः कषायान्नि विनेतु न प्रभुर्भवेत् ।

अत कोषादिकं जेतुमशक्यः प्रशस्यते ॥१॥

जो इन्द्रियों को बस में नहीं करता है, वह कषायान्नि का निवारण करने में असमर्थ है; इसलिये क्रोध, मान, माया, लोभ पर विजय पाने के लिये इन्द्रिय विजय प्रशसनीय है।

क्रोध चार प्रकार का है—पत्थर की रेखा के समान, पृथ्वी की रेखा के समान, धूलि की रेखा के समान और जल रेखा के समान। ये चारों प्रकार के क्रोध क्रम से नरक, तिर्यँच, मनुष्य तथा देव गति में उत्पन्न करने वाले हैं। पत्थर के समान मान कषाय नरकगति का कारण है। हठ्टी के समान मान तिर्यँच गति का कारण है। काष्ठ के समान मान मनुष्यगति का कारण है और वेत के समान मान के उदय से देवगति प्राप्त होती है।

पत्थर के समान अनन्तानुबन्धी मान कहा है। अस्थि के समान पत्थर से कम कठोर मान अग्रस्थाख्यानावरण समान है। प्रस्थाख्यानावरण मान काष्ठ के सदृश है। संज्वलन कषाय के मान को मेल के समान बताया है। यह मान कषाय सम्यग्दर्शन को गहरी क्षति पहुँचाता है। शास्त्र में कहा है सम्यग्दृष्टि को घाट प्रकार के मर्षों से मुक्त होना चाहिये।

माया भाव नामा व्यक्ति कुटिल होता है। अनन्तानुबन्धी कषाय, अग्रस्थाख्यानावरण, प्रस्थाख्यानावरण तथा संज्वलन कषायों के लिये क्रमशः नरक, तिर्यक्, मनुष्य, देव गति में जाता है। अनन्तानुबन्धी लोभ किरमिची के रंग के समान प्रगाढ़ होता है, कठिनता से छूटता है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी लोभ कहा गया है, जो नरक गति को ले जाता है। गाड़ी के घोंगन के समान अग्रस्थाख्यानावरण लोभ पशुगति को पहुँचाता है। शरीर के मल के समान लोभ मनुष्यगति का कारण है इसकी प्रस्थाख्यानावरण कषाय से तुलना की गई है। संज्वलन लोभ हन्दी के रंग के समान है। यह देवगति में उत्पादक है।

नरक, तिर्यक्, मनुष्य तथा देवगति में उत्पन्न होने के प्रथम समय में क्रम से क्रोध, माया, मान और लोभ का उदय होता है अथवा अनियम भी है। क्रोधादि के द्वारा जब मन बलिन नहीं होता, तब वह कलुषता-हीन मनोवृत्ति पुण्य की प्राप्ति कराती है। ज्ञानार्णव में लिखा है—

समाम्बुभिः क्रोवक्षिणी निवार्यताम् । नियम्यता मानमुदार मारद्वै ।

इयं च मायाऽऽज्वेतः प्रतिक्षण निरोहता बाधनयलोभशान्तये ॥७२॥

आत्मन् । शान्तिकृपी जल से क्रोधाग्नि को दूर कर। उदार मारद्वै भाव से मानकरी कषाय को नियन्त्रित कर। आर्जव भाव के द्वारा सदा माया को दूर कर। लोभ की शान्ति के लिये निर्लोभता का आश्रय कर।

आचार्य कुन्दकुन्द ने नियमसार में कहा है—

कोह खमया माण समद्वेषेण-उज्वेण मायं च ।

सतोषेण्य लोह जयदि लुए चउबिह कसाये ॥११४॥

क्रोध को क्षमा से, मान को मारद्वै से, माया को आर्जव से तथा लोभ को सन्तोष से जीतना चाहिये। योगी इसी प्रकार चार कषायों को बस में करता है। कुनभन्नाचार्य ने कहा है—

कषायान्शत्रुवत्स्येत् विषयान् विषवत्तथा ।

मोहे च परम व्याधिं मेव भूबुद्धिबल्लणाः ॥३४॥

कषायों को शत्रु के समान देखो, विषय भोगों को विष सदृश समझो। मोह को महारोग जानो ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने कहा है।

वरिया पमाइ बहुला कालुस्सं लोलदा य विसयेसु ।

परपरितापपवाडो पावस्स य आसवं कुणवि ॥

चर्या प्रमाद बहुला कालुष्यं लोलता च विषयेषु ।

परपरितापा-पवादः पापस्य आसवं करोति ॥१३६॥

यह जीव प्रमाद प्रचुर प्रवृत्ति, कलुषतापूर्ण परिणाम, इन्द्रियों के विषयों के प्रति मोक्षयता, दूसरों को बन्ताप देना, दूसरों का अपवाद करना अर्थात् मित्रता करना। इस प्रकार के अशुभ परिणामों के द्वारा पाप कर्म का आसन्न होता है।

विशेष—बाठ कर्मों में जीव के गुण को बात करने वाले ज्ञानावरण, सर्वनावरण, मोहनीय और अन्तराय के चार बातिपा कर्म हैं। इनका बात करके केवलज्ञान प्राप्त होता है। असातावेदनीय, अशुभ नाभ, अशुभ गोत्र, अशुभ धाम्य के चार अघातिपाकर्म और चारों बातिपाकर्म मिलकर पाप कर्म कहे गये हैं। आत्मानुशासन में लिखा है—

पापाद्दुःखं धर्मात्सुखमिति सर्वजन-सुप्रसिद्धमिदम् ।

तस्माद्विहाय पापं चरतु सुखार्थी सदा धर्मम् ॥८॥

पाप से दुःख होता है और पाप का त्याग कर धर्म के आचरण से सुख प्राप्त होता है। यह बात सर्व जगत् में प्रसिद्ध है। इसीलिये सुख चाहने वाले को पाप का त्याग करके सदा दायम धर्म का परिपालन करना चाहिये। इस धर्म के द्वारा श्रेष्ठ वैभव प्राप्त होता है। यह मोक्ष का भी कारण है। ग्रहस्थ परिग्रही होने से धर्म का पालन करते हुए सीलहवे स्थान तक जायेगा किन्तु उसे परिग्रह त्यागकर मुनि पदवी को स्वीकार किये बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। आचार्य सामान्य लोगो को लक्ष्य में रखते हुये कहते हैं, धर्म आराधन के फलरूप तुम्हें वैभव मिला है तो तुम सुख का अनुभव करते हुए धर्म की आराधना नहीं छोड़ो, वैसे, किसान बीज बोकर धान्य को प्राप्त करता है और वह धान्य की बात सोचकर बीज की रक्षा करता है। आचार्य कहते हैं -

धर्मादवाप्तविभक्तौ धर्मप्रतिपाल्य भोगमनुभवतु ।

बीजादवाप्तधान्यं कृषीवलस्तस्य बीजमिव ॥२१॥

पारसपुराण में लिखा है कि जब ब्रह्माभि चक्रवर्ती की पर्याय में भगवान् पार्श्वनाथ थे, तब वे वैभव द्वारा प्राप्त वैभव और विभूति का सुख भोगते हुए भी धर्म पालन में सतत सावधान रहते थे—

धर्मध्यान ग्रहनिशि आचारैः । निर्मल नीतिपथं यम चरे ॥

बीजराशि फल भोगवै, ज्यो किसान जगमाहि ।

एवो चक्रीन्प सुखं करे, धर्मं विमारे नाहि ॥

जो जीव प्रमादमय आचरण करते हैं, विषयों के प्रति मूर्खता आचरण करते हैं, दूसरे प्राणियों को सताप देते हैं, जीवहिंसा निरत रहते हैं, पर-निंदा करते हैं, वे जीव पापासन्न को करते हैं, जिसका परिपाक मूर्ख्यतया नरक गति में होता है। मनुष्य विषयों की आसक्तिबश अपने चित्तन आचरण तथा वाणी द्वारा पाप के पथ में प्रवृत्ति करता है। पाप बन्ध के कुछ कारण इस प्रकार गिनाए हैं—

हिंसाया निरता ये स्युः ये मूषावादतत्पराः ।

चुराशीलाः परस्त्रीषु ये रता मद्यपाश्वये ॥१०-२२॥

जो व्यक्ति हिंसा करने में सदा निरत रहते हैं, मिथ्या भाषण में सदा तत्पर रहते हैं, जो चोरी करते हैं, जो परिस्त्री में आसक्त हैं, जो मद्यपान करते हैं। तथा—

ये च मिथ्यादुष्टाः क्रूराः रौद्रध्यान परायणाः ।

सर्वेषु निरनुकोशाः बह्वारम्भ परिग्रह ॥१०-२३॥

जो मिथ्या दृष्टि है, क्रूर वृत्ति है, रौद्रध्यान में तत्पर हैं, प्राणियों के प्रति कथना भाव बिहीन है, बहुत आरम्भ परिग्रह ये करते हैं। तथा—

धर्मद्रुक्ष्व ये नित्यम् अधर्मं परिपोषका ।
दूषका साधुधर्मस्य मात्सर्वोपह्लाष्य ये ॥२४॥

जो धर्म से द्रोह करते हैं, सदा अधर्म का पोषण करते हैं, साधु पुरुषों को दोष लगाते हैं, जो मात्सर्व्य में उपहृत हैं। तथा—

तथ्यस्य कारण ये च निर्धेय्योऽतिपातका ।
मनिष्यो धर्मं श्लिष्यो मधु मासाशने रता ॥ २५ ॥

जो प्रकारण निर्धेय धर्मं परिपालन में तत्पर साधुओं के प्रति रोष भाव धारण करते हैं, बड़े-बड़े पातक करते हैं, मधु तथा मास भोजन में मग्न हैं। तथा

वधकान् पोषयित्वाभ्य जीवाना येऽतिमिष्टाः ।
खादकः मधुमासस्य तेषा ये चानुमोदका ॥ २६ ॥

जो अन्य जीवों के घात करने वाले कुत्ता, बिल्ली सद्गुण जानवरों को पोषण देते हैं, जो अत्यन्त क्रूर हैं, मधु घोर मास के खाने वाले हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं। तथा—

ते नरा पापभारण प्रविशति रसातलम् ।
विपाक क्षेत्र मेतद्धि बिद्धि दुष्कृतकर्मणाम् ॥२७॥

वे व्यक्ति अपने पाप के भार से रसातल में अर्थात् नरको में जाते हैं। वहाँ खोले कर्मों का परिपाक हुआ करता है।

रयणसार में पाप बन्ध के विषय में यह स्पष्ट किया है कि पूजा, दान, प्रतिष्ठा आदि की सम्पत्ति को अपनी बना लेने वाला महान पापी है—

जिणुद्धारपतिटठाजिणपूजा तित्थवदण विसय ।
एण जो भुज्झो भुज्झ जिणदिट्ठ णरयययुत्तम् ॥२८॥

जो मंदिर का जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, जिनपूजा, तीर्थवदन सम्बन्धी सम्पत्ति का उपभोग करता है वह नरकगति का दुःख भोगता है। ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है—

खयकुट्ठमूलसूला लुयमयदर जलोदर खिसिरो ।
सीदुप्पवाहिराह पूजाधारानराय कम्मफल ॥२९॥

जो मनुष्य जिनेन्द्रभगवान की पूजा दान के विषय में अन्तराय रूप बनता है, वह पापी, कुष्ठ, क्षय, मूल व्याधि, शूल लूता, जलोदर, भग्नदर, खिसिर, शीत, उष्ण आदि जनित व्याधियों के द्वारा तीव्र वेदना को प्राप्त होता है।

पुत्तकलन बिद्धरो दारिद्रो पंगु मूकबहिरवो ।
चडालाहकुबादो पूजाधारान्हादब्बहरो ॥३०॥

जो पूजा धानादि का द्रव्य हरण करता है, वह पुत्र, स्त्री आदि से विरहित होता है। वह दरिद्र, पंगु, मूक, बहिर, अन्धा होता है तथा चाण्डाल आदि कुजातियों में उसका जन्म होता है। यह श्रद्धावाणी

वन सोलुपी, वर्षे सम्बन्धी द्रव्य को पास में रखकर उसका उपयोग करने वाले पुरुषों को चेतावनी देती है ।

महापुराण में एक कथानक है, राजा श्वेतास का पद पाने वाले सत्युख पूर्वज में श्रीमती महारानी से श्रीर उनके पति वज्रबन्ध महाराज से जो भागे ऋषभनाथ तीर्थंकर हुए) । उनके सम्बन्ध में यह बात बताई गई है कि समाधिगुप्त मुनिराज के समीप तूने मरे कुत्ते का कलेबर डाला था इसीलिए मुनिराज ने तुझे उपदेश दिया। तूने क्षमा माग प्राप्त किया श्रीर जिनेंद्र-गुण-सम्पत्ति श्रीर श्रुतज्ञान नाम के उपवास पूर्वक पास जाने वाले दो वस्तु को ग्रहण किया । जिनेंद्र गुण सम्पत्ति व्रत में ६३ उपवास होते हैं । श्रुतज्ञान व्रत में १५८ उपवास करना चाहिये। मुनिराज ने कहा-

भुनयः पथ्य कल्याणि शापान्ब्रह्मोः क्षमा ।

अतिक्रान्तिरतस्तेषा लोकादय बिरोधिनी ॥१५२॥ अ ६ पा. १५२

हे कल्याणी ! देख, मुनि शाप और अनुब्रह्म करने में समर्थ होते हैं, इसीलिए उनके प्रति की गई श्वश्रा दोनों लोकी में कष्ट देती है ।

वाचातिवचन वाच निरुणद्धि भवे परे ।

मनसोल्लघनवापि स्मृतिमाहन्ति मानसीम् ॥१५३॥

जो पुरुष दुष्टवचनों के द्वारा साधुओं का तिरस्कार करते हैं वे भ्रातृभायी भव में गूँगे होते हैं । जो मन से मुनियों का निरादर करते हैं, उनकी स्मृति का क्षय हो जाता है ।

कायेनातिक्रमस्तेषा कायार्त्तिः साधयेत्तराम् ।

तस्मात्तपोधनेन्द्राणा कायौ नातिक्रमो दुर्ब ॥१५४॥

जो अपने शरीर द्वारा तिरस्कार करते हैं उन्हें कौनसा दुख नहीं प्राप्त होता है, इसीलिये बुद्धिमान पुरुषों को साधु जनों का अन्यादर नहीं करना चाहिये ।

पाप प्रवृत्ति द्वारा अजित पाप का उदय आता है, तब हँस-हँस कर पाप करने वाले व्यक्ति को अपार कष्ट होता है । वह रो-रोकर कास व्यतीत करता है ।

सृण्वाश्रो य तिलेस्सा इन्द्रियवसदा य अत्तरुहणि ।

पाणं च दुष्पउत्तं मोहो पावप्पदा होति ॥१५५॥

संज्ञाश्रव त्रिलेश्या इन्द्रियवशता चार्त्तरोद्रे ॥

ज्ञानं च दुःप्रयुक्त मोहः पापप्रदाः भवन्ति ॥१५६॥

आहार, भय, मैथुन तथा परिग्रह रूप चार सजा, कृष्ण नील कापोत रूप अशुभ त्रय लेश्या, स्पर्शन आदि इन्द्रियों की दासता, आतंभ्यान, रोदृभ्यान अपने ज्ञान को दुष्टकायों में लगाना, मोह के अधीन होना पाप बन्ध के कारण हैं ।

विशेष—जीव को आहार, भय, मैथुन और परिग्रह से चार उँचाएँ दुखदायिनी हैं । सजाओं के विषय में गोमटसार में लिखा है—

इहं बाहि बाह्यानि य जीवा पार्वति दार्ष्ण्यं दुःखम् ।

चेवंतादि य उभये तापो जप्तादि सङ्गाग्रो ॥१३३॥

जिनसे वलेशित होकर जीव इस लोक में और जिनके विषय का सेवन करने से दोनों जनों में पापन दुःखों को प्राप्त होता है, उनको संज्ञा कहते हैं। यह चार प्रकार है।

आहार संज्ञा के विषय में इन कारणों का कथन किया है। आहार के देखने से, आहार के विषय में चिन्तन करने से, पेट के खाली रहने से, असाता वेदनीय के उदय और उड़ीश होने से जीव के आहार संज्ञा होती है।

अथ संज्ञा के ये कारण हैं— अयंकर पदार्थ का दर्शन होने से, पूर्व में देखे गये शीघ्रण सामग्री का स्मरण करने से, क्षीण शक्ति होने से और अन्तरंग में अथ कर्म की उदय उदीरणा द्वारा अथ संज्ञा होती है।

मैथुन संज्ञा के विषय में लिखा है—स्वादित और गरिष्ठ रसयुक्त भोजन करने से, पूर्व में खाये गये मधुर पदार्थों का स्मरण करने से, कुक्षील सेवा करने से और वेदनीयकर्म का उदय उदीरणा आदि से मैथुन संज्ञा होती है।

परिग्रह संज्ञा के विषय में लिखा है— भोग-उपभोग की साधन रूप आकर्षक सामग्री को देखने से, पूर्व भुक्त रम्य सामग्री के स्मरण करने से, ममत्व परिणाम के होने से, लोभ कर्म का उदय उड़ीश होने से, परिग्रह संज्ञा होती है।

सातवें गुणस्थान में आहार संज्ञा नहीं होती क्योंकि उसका कारण असाता वेदनीय कर्म का उदय वहाँ नहीं है। वहाँ शेष तीन संज्ञा उपचार से कहीं हैं क्योंकि उनका कारण कर्म वहाँ मौजूद है।

सागर धर्मास्त में लिखा है यह जीव चार संज्ञा रूपी ज्वर से पीड़ित हो अपने आत्मज्ञान से विमुख हो रहा है। इन्द्रियजनित सुख की लालसा के अधीन व्यक्ति आत्मकल्याण की बात नहीं सोच पाता। कल्याण मार्ग से विमुख होने वाले संज्ञा ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के पाप का प्राचरण होता है।

अन्वकार ने कृष्ण नील कापोत लक्ष्याग्रा के फन्दे में फँसे जीव को पाप बन्ध करने वाला कहा है। इन लक्ष्याग्रों के द्वारा जीव के संकलेश परिणाम होते हैं। नील लक्ष्या में कापोत लक्ष्या की अपेक्षा विशेष संकलेश पाया जाता है और कापोत लक्ष्या की अपेक्षा नील लक्ष्या में अधिक संकलेश भाव की वृद्धि होती है। संकलेश परिणाम जीव को दुर्गति प्रदान करता है।

इन्द्रियाँ जीव को अपना गुलाम बनाती हैं। इन इन्द्रियों का दास बनकर जीव अनेक प्रकार के अनर्थ करता है और कष्ट पाता है। ज्ञानार्णव में लिखा है—

अजितादाः कषायानि विनेतुं न प्रभुर्भवेत् ।

अतः क्रोधादिकं जेतुमक्षरोधः प्रशस्यते ॥१॥

जिसने इन्द्रियों को वश में नहीं किया वह कषाय रूपी अग्नि को शांत करने में असमर्थ है। इसीलिए क्रोधादि को जीतने के लिए इन्द्रियों के विजय को ध्येय कहा है। आचार्य कहते हैं— यदि तुमने इन्द्रियों को अपने वश में कर लिया तो तुम्हारी आत्मा खीघ्र ही भुक्ति भंडिर में प्रवेश करने की पात्रता प्राप्त करेगी। इन्द्रियों पर नियन्त्रण हितकारी है। संसारी प्राणी इन्द्रियों के नियन्त्रण में रहता है और विषयभोगों को निमग्न देता है इस कारण ही वह सच्चे सुख से वंचित रहता है। कहा भी है—

विषयेषु यथा चितं जगदीर्गममनाकुसम् ।

तथा यथात्मनस्तत्त्वे सद्यः को न सिद्धी मवेत् (सर्ग २०, २, १२)

जिस प्रकार जीवों का चित विषय भोगों में तन्मय होकर निमग्न हो जाता है, उसी प्रकार की दृष्टि आत्म तत्त्व की ओर होकर यदि जीव आत्मा में लीन हो जाए तो कौन व्यक्ति शीघ्र भोग को प्राप्त नहीं करेगा। इन इन्द्रियों को धर्म पल के चोर की उपमा दी है। इन्द्रिय जलित सुख के पीछे दौड़ने वाले जीव को धर्म कपी भ्रमृत विष सरीखा लगता है। इन्द्रियों की आसक्ति के द्वारा जीवों की दुर्गति होती है। उससे पाप होता है।

जानी पुत्रयो के हृदय में जब विवेक का प्रकाश उत्पन्न होता है, तब वे विषयो में विरक्त हो, सोचते हैं कि आत्मन ! क्यों तू अपने अनन्त सुख को भूलकर नकली इन्द्रियजन्य सुखों के पीछे दौड़ता है। यह भोग प्रारम्भ में अच्छे लगते, किंतु फल देते समय सतापप्रद होते हैं। रूप, आरोग्य ऐश्वर्य सभी अण-नद्वर हैं यह विवेकी व्यक्ति सोचते हैं। मोही आत्मा के पास सद् विचारों का आगमन नहीं होता इसीलिए वह दुर्गति में जाता है। महापुराण में लिखा है कि—विद्याधरों का राजा भरविन्द इन्द्रियों पर विजय न करने के कारण नरक का पात्र हुआ। जितेन्द्रिय की उन्नति होती है। नीतिवाक्यामृत में आचार्य खेमदेव ने लिखा—“नाजितेन्द्रियस्य कपि कार्यं सिद्धि”।

पाप कर्म के प्रमुख कारण आर्त और रोग ध्यान हैं वे दोनों दुर्ध्यान दुर्गति प्रद हैं। ऋतु भयात् पीडा मे जो ध्यान उत्पन्न है, उसे आर्तध्यान कहते हैं। इस पदार्थ का वियोग होने पर जो दुःख होता है वह इष्ट वियोगज आर्तध्यान है। अनिष्ट वस्तु के संयोग होने पर जो दुर्ध्यान होता है, वह अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है। शरीर में वेदना उत्पन्न होने पर जो मानसिक संताप होता है वह वेदनोन्नत आर्तध्यान है। आगामी काल में भोगों की वाछा रूप निदान ब्रह्म नामका आर्तध्यान है। इस आर्तध्यान में क्षयोक्षमिक भाव होता है। ओर इसका फल-तिर्यक् गति है। इस आर्तध्यान के इस प्रकार चित्त है—परिवह मे अत्यन्त आसक्त होना, कुशील रूप प्रवृत्ति करना कृपणता, अत्यन्त लोभ, अधिक शोक इत्यादि चित्त कहे हैं। इस दुर्ध्यान के द्वारा जीव पाप कर्म का सचय करता है, जिससे आगे फिर दुःख की प्राप्ति होती है। सद्गुरु समझाते हैं “भरे जीव तू भकेला है, भकेला था, भकेला रहेगा। न कोई तेरा इष्ट है, न अनिष्ट है। आगामी सुख की इच्छा भ्रमज्ञान मूलक है। कहीं भोस की दूँद से प्यास बुझी है ? यदि पूर्व संचित पुण्य होगा, तो मनोबाञ्छित सामग्री मिलेगी। उसके लिये तीव्र तृष्णा करना लाज्यामित होना ठीक नहीं है। असाता वेदनीय के उदय से शरीर में रोग उत्पन्न हो गया हो, बीरता धारण करो। कष्ट के काल में धर्म और धर्म ही शरण रूप रहते हैं। मन को आर्तध्यान से मलिन करने के बदले वह व्यक्ति जितेन्द्र भगवान की शक्ति करे तो विशेष लाभ हो। पुण्यपाद स्वामी ने शान्ति शक्ति में कहा है। भगवन आपके चरणों को प्रणाम करने से पीडाएं शान्त होती हैं “पुत्रां त्वच्चरण-प्रणामकरणात् पीडाः प्रयाति जयं” जितेन्द्र शक्ति की अपार महिमा है। उसमें भद्रभूत शक्ति है। यदि पवित्र हृदय से जितेश्वर की आराधना की जाये, तो महान कष्ट दूर होते हैं। आचार्य बादिराज ने एकीभाव स्तोत्र में कहा है—

भार्मबाधुस्ताप्तिवदनं गद्गवं आनिजल्यन्यश्चावेत् ।

त्वयि दृढमना स्तोत्र मन्त्रैर्वर्तयम् ।

तस्याभ्यस्तापि न दुःखि देहवत्कीमकभ्याप्तिष्कास्यते ।

विधि विधम व्याख्यः कात्रवेयाः ॥ ३ ॥

हे वीतराग भगवान् ! जो मनस्वी अस्तु नेत्रों में आनन्द प्रभु परिपूर्ण हो अपने मुख को उनसे सुखी-मित करते हैं तथा गर्वद्द होकर स्तोत्र रूपी मन्त्रों के द्वारा आपका स्तवन करते हैं, उनके शरीर रूपी बाँधी में निवास करने वाले विविध व्याधि-रूप सर्प बाहर भाग जाते हैं। इसीलिये आर्त्तध्यान को दुर्गति का कारण जान उससे बचने के लिये अपने मनोबल को बढ़ाना चाहिये। द्रष्ट का वियोग हो गया या धनिष्ठ का संयोग हो गया इत्यादि अपने मन के विपरीत सामग्री की प्राप्ति हो गई। वह अकस्मात् नहीं प्राप्त होती। पूर्व में बाँधे कर्म जब उदय में आते हैं, तब उन कर्मों के फल को कौन टाल सकता है ? चिखोकीनाथ तीर्थकर पादबंध-नाथ भगवान् को अशुभ के उदय होने पर अपार सकट आया, किन्तु वे महाप्रभु अपने ध्यान से विचलित नहीं हुये। जिस जीव के जिस प्रकार के कर्म बँधे, उनका फल अवश्य उदय में आयेगा। इस बात को सोचकर विपत्ति की बेंना में व्यथित न होना चिन्तकी व्यक्तिका कर्त्तव्य है। 'तू करम पूरब किए लोटे सहे क्यों नहिं जीयरा' यह विचार करना चाहिए।

तत्वायं मुन्य मे लिखा है, कि ये चार प्रकार के आर्त्तध्यान पंचम गुणस्थान तक होते हैं तथा प्रमत्त संवत गुणस्थान में भोगाकाक्षा रूप निदान रहित तीन दुष्यन् भी प्रमाद के उदय से कदाचित् हो जाते हैं।

रोद्र ध्यान के विषय में यह जानना चाहिये कि जो दुष्ट प्राणियों को रूनाता है वह रुद्र या क्रूर कह-नाता है। इसके आर्त्तध्यान के समान चार भेद हैं। जिसा, जोषघात आदि में आनन्द मानना, असत्य बोलने में हर्षित होना, जोरी करने में आनन्द मानना और पर्यह के संरक्षण में दिन रात लगे रहकर हर्ष मानना। यह रोद्रध्यान पंचम गुणस्थान तक होता है। रोद्रध्यान वाला अत्यन्त निर्दय, क्रोधी, क्रुत्सित आचरण करने वाला होता है। उसकी क्रूर और दुष्ट मनोवृत्ति दूसरों को पीड़ित देखकर आनन्द का अनुभव करती है। ज्ञानार्णव में कहा है—“अभिलषति नितान यत् परस्यापकार” वह दुष्ट जीव दूसरे को हानि पहुंचाने की बात ही सोचा करता है कहा है—

दहत्येव क्षणाद्धनं देहिनामिदमस्थितम् ।

असद्व्यान त्रिलोक-श्री-प्रसव धर्मपादपम् ॥४०॥

यह दुष्यन् जब जीवों के उत्पन्न होता है, तब तीन लोक की लक्ष्मी को प्रदान करने वाला धर्म रूपी वृक्ष क्षणभर में जला दिया जाता है। ज्ञानार्णव में कहा है—

स्वयमेव प्रजायन्ते बिना वलेन देहिनाम् ।

अनादि दृढ संस्कारादुष्यन्ति प्रतिक्षणम् ॥४१॥

यह दुष्यन् अनादि काल के संस्कार से बिना प्रयत्न के स्वयमेव उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों अशुभ ध्यानो के कुचक्र से बचकर धर्मध्यान का शरण लेने वाला व्यक्ति आनन्द, शान्ति और अभ्युदय को प्राप्त करता है।

पापबध में, दुष्ट भाव में प्रवृत्त ज्ञान तथा दर्शन मोहनीय और वारिज मोहनीय के उदय से उत्पन्न प्रविवेक स्वरूप मोह द्वारा ही पापास्रव होता है। यह भाव पापास्रव इव पापास्रव का कारण है।

जो आत्मा जिनेन्द्र भक्ति, व्रत, सयम लोकोपकार, कष्टा आदि पवित्र प्रवृत्तियों में लगा रहता है, उसकी जीवन नौका पाप सिन्धु में डूबने से बच जाती है। संसार में जितने भी जीव दुखी देखे जाते हैं वे सब आर्त्तध्यान और रोद्रध्यान के कारण से संताप पाते हैं। इन सन्तार्थों से त्राण पाने के लिये वीतराग भगवान् के चरण ही शरण रूप है। परमात्म प्रकाश में कहा है—

मोक्षेण पावहि जीव बुद्ध बध परिधणु निष्ठु ।

तो वरि चिन्तहि तज जिसउ पावहि मोक्ष महतु ॥१२४॥

हे आत्मन ! गृह परिजन की चिन्ता द्वारा तू मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा । तू यदि उत्तम तप का पुनः-पुनः चिन्तन करे तो तुझे श्रेष्ठ सुख प्राप्त हो जायेगा । आर्तध्यान, रौद्रध्यान रूपी मानसिक मलिनता द्वारा ही सारे सकट और विपदाएँ प्राप्त होती हैं । जीवन की मलिनता दूर करने में तीर्थंकर भगवान ने तप रूपी भक्ति का आश्रय लिया है ।

इन्द्रिय कषाय सण्णा गिग्गहिदा जेहि सुट्ठमग्गम्मि ।

जावत्ता वत्तेहि विहियं पावासवं छिद्दं ॥

इन्द्रिय कषाय सज्ञा निगृहीताः यैः सुष्ठुमार्गे ।

यावत्तावत्तेपा पिहितं पापास्त्रव छिद्र ॥ १४१ ॥

जित्थोने इन्द्रिय कषाय तथा चार प्रकार की सज्ञाओं का जितने अंश में जितने काल तक निग्रह किया है उतने काल पर्यन्त, उतने अंश में उन्होंने पापास्त्रव रूप छिद्र को बन्द कर दिया है । इन्द्रिय, कषाय और सज्ञा का निरोध होने पर भाव-पाप का सबर होता है । वह द्रव्य पाप के सबर का कारण होता है ।

विशेष यहाँ सबर तत्त्व का प्रतिपादन दिया गया है । यह सबर मोक्ष का प्रधान हेतु है । पुण्यपाव स्वामी ने मार्गसिद्धि में कहा है "इह मोक्षः प्रकृतः । सोऽवश्य निर्बन्धव्यः । स च ससारपूर्वकः । ससारस्य प्रधानहेतु-रास्त्रवो-वन्धनं मोक्षस्य प्रधानहेतुः सवरो निर्जरा च" (१-सू. ४) यहाँ मोक्ष का प्रकरण है । उसका निर्देश आवश्यक है । वह मोक्ष ससार पूर्वक होता है । ससार के प्रधान कारण आस्त्रव और बध है । मोक्ष के प्रधान हेतु सबर और निर्जरा है । यहाँ मोक्ष का हेतु सबर तत्त्व का कथन किया गया है । द्रव्यसब्रह्म में सबर के विषय में कहा है—

चेदण परिणामो जो कम्मस्मावणिरोहणे हेतु ।

सो भाव मनरो खलु दब्बासवरोहणे अण्णो ॥३५॥

जो चेतन का परिणाम तमों के आन्वय का निरोध करता है वह भाव सबर है । उससे भिन्न द्रव्य सबर है ।

यहाँ पापासवं छिद्द-पापास्त्रव रूपी छिद्र को बन्द करने रूप सबर का कथन किया है । आचार्य कुन्दकुन्द ने पाप के सबर को मूढ्यता प्रदान की है । पाप के भेद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय के क्षय होने से केवलज्ञान की ज्योति प्राप्त होती है । अष्टात्मशास्त्र में पुण्य और पाप को समान कर्मरूप माना है किन्तु दोनों में भिन्नता भी है । यदि सर्वथा अभिज्ञता होती तो नौ पदार्थ के स्थान पर आठ पदार्थ मानना चाहिये था । पुण्यवर्म केवलज्ञान की प्राप्ति में बाधक नहीं है । पुण्यकर्म धानिया कर्म से भिन्न है । वह अघातिया कर्मरूप है । प्रथमतः कर्मों की चौकड़ी के बकर से आत्मा को बचाना जरूरी है, उसके बाद अघा-निया कर्म रूप पुण्य प्रकृतियाँ विनष्ट की जाती हैं । कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है कि अशुभ का सबर शुभयोग के द्वारा होता है । और शुभयोग का सबर शुद्धयोग से होता है

सुहजोगेसु पविस्ती संवरण कुपादि धनुहु जोगस्स ।

सुहजोगस्स निरोहो सुद्धवजोगेण संवरवि ॥ ६३ ॥ अनुप्रेक्षा

शुभयोगों में प्रवृत्ति द्वारा अशुभ योग का संवर होता है तथा शुद्धीपयोग द्वारा शुभ योग का संवर होता है ।

सवरानुप्रेक्षा में सर्वांग सिद्धि में लिखा है—यथा महान्ध्र तावो विवरपिबान्नेऽसति क्रमास्तुतजना-भित्तवे सति तथाश्रयाणा विनाशोऽवश्यमावी । छिद्रपिधाने च निरुपद्रवमभिलषित देशान्तरप्रापण तथा कर्मिणम द्वार संवरणेऽसति नास्ति श्रेय प्रति बंध इति सवरगुणानुचितन संवरानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्यचित्तयत् सवरे निर्योस्तुक्तता भवति । ततश्च निःश्रेयसपदप्राप्ति । जं महासागर मे विद्यमान जहाज के छिद्रों को नहीं ढाकने पर क्रम २ से उसमें प्रवेश पाने वाले जल के भर जाने पर उसमें बैठने वालों का विनाश अवश्यमावी है, छिद्रों को बन्द कर देने पर बिना किसी विपत्ति के जहाज अभिलषित देशान्तर को पहुँचा देता है, इसी प्रकार कर्मों के प्रागमन के द्वारों को बन्द कर देने पर कल्याण प्राप्ति में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है । इस प्रकार सवर के गुणों का अनुचितन संवर अनुप्रेक्षा है । इस प्रकार चित्तबल करने वाले व्यक्ति के सवर के विषय में सतत उद्योग होना है । इससे मोक्षपद की प्राप्ति होती है ।

यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि बृद्धिमान व्यक्ति जहाज में जल प्रवेश के द्वारों को देखकर सर्व-प्रथम बड़े-बड़े छिद्रों को बन्द करता है, क्योंकि उनसे प्रागत अधिक जल ही उस जहाज को रसातल में पहुँचाने का कार्य करता है । बहुत सूक्ष्म छिद्रों से प्रागत पानी को धीरे-बहु उस समय ध्यान नहीं देता है । इसी प्रकार कर्मों के प्रवेश के विषय में विचारक व्यक्ति की दृष्टि रहती है । नागसेन आचार्य ने लिखा है, कि बंध के कारणों में प्रथम चक्रवर्ती मुख्य मोहनीय कर्म है । उसके साथी ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतराय है । ये चार घातिया कर्म जीव के जननज्ञान, जनतदर्शन, जनतमुख तथा जनतबीर्य गुणों को नहीं प्रकट होने देते हैं । इन चारों घातिया कर्मों का श्रागम से जीव के अनुजीवी गुणों का घातक रहा है । इनकी पाप प्रकृतियों में परिमणना की गई है 'पाति र्वास्ति आत्मान शुभादिति पापम्' (स मि.) जा घातमा को शुभ से बचाना है अर्थात् अशुभ को प्राप्त करता है, वह पाप है, इस दृष्टि से पापों का संवर करना । चतुर पुत्र का प्राधानिक कर्तव्य है ।

पुण्यकर्म अर्थात्तया है । वह केवलज्ञान की प्राप्ति में बाधक नहीं है । मोक्ष का प्राप्ति दिगम्बर श्रमण अवस्था द्वारा होती है । उसके लिए पुण्य कर्म बाधा न कर सहायक बनता है । शुभ आयु अर्थात् मनुष्यायु, शुभगोत्र अर्थात् उच्च गोत्र, शुभनाम अर्थात् वज्रवृषभनाराज महान अर्थात् दार्ढ्यिनि क्षमता, जो भयकर कष्टों को सहन करने की योग्यता प्रदान करता है तथा मानावेदनीय कर्म ये चार पुण्य कर्म मोक्ष के लिए प्रयत्नरत व्यक्ति के लिए सहायक हैं । पंचम काल में मोक्ष नहीं प्राप्त होता, इसका प्रधान कारण पुण्य कर्म रूप वज्रवृषभनाराज सहनन का अभाव है । इससे अनेकान्त ज्योति के प्रकाश में सर्वप्रथम पाप के सवर की ओर दिव्यकी का ध्यान जाता है ।

मूलाचार में लिखा है—

हिसादिगृहि पचहि आसवदारेहि आसवदि पाव ।

तोहितो ध्रुव विणासो साखवणावा जह समुद्रे ॥४६॥

हिमा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पंच कारणों से पापकर्म आता है । उनके द्वारा नियम से विनाश होता है । जैसे समुद्र में वह जहाज जिसमें पानी भीतर भरता जा रहा है वह डूब जाता है ।

इसीनिये आवश्यक है कि सवर के नित्य आत्मन के कारणों का निरोध किया जाये । इस सवर के इन्द्रिय सवर और चारित्र संवर ये दो भेद मूलाचार में किये हैं । इसमें “इन्द्रियाणि तपसा निगृह्यन्ते ।

कषाया, ज्ञानवाचनाया बलीक्रियन्ते । द्वेषो विनय क्रियया प्रलय भूपनीयते" इन्द्रियो का नियह तप के द्वारा करे । कषाय ज्ञान भावना के द्वारा बलीभूत होती है । विनय क्रिया के द्वारा द्वेष भाव दूर होता है ।

चारित्र सवर के लिये निम्ना है, कि मन वचन, काय से गुप्त इन्द्रियों युक्त तथा समितियों के पालन में साधधान व्यक्ति के द्वारा आश्रय के द्वारा का निरोध होने पर नवीन कर्म रूपी रज का प्रागमन नहीं होता । संवर के विषय में यह बात ध्यान देने की है, कि सर्वप्रथम पाप के कारणों से आस्था की रक्षा की जाये । पाप कर्म महा तत्कर है। वह जीव के सम्यक्दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र रूप रत्नों को चुराता है । अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य इन चार आत्मगुणों को प्राप्त करने में बाधक कारण पाप रूप पातिया कर्म है । पुण्य कर्म और पाप में बड़ा अन्तर है । पुण्य कर्म रत्नत्रय को नहीं चुराता । अगर गहराई से सोचा जाये तो कहना होगा कि तीर्थंकर प्रकृति रूप पुण्य कर्मों का ही प्रताप है, जो समवधारण की रचना होकर तीर्थंकर के आचर्य्य और अद्भुत वैभव के कारण जगत् के अगणित प्राणी धर्म के मार्ग में लगते हैं । वे रत्नत्रय को प्राप्त करते हैं । पूज्यपाद आचार्य ने अरहन्त पद का कारण तीर्थंकर नामकर्म का बताया है -

“आहंन्त्यकारण तीर्थंकरत्वंनाम ।”

राजवातिक में आचार्य अकलक लिखते हैं कि तीर्थंकर कपी पुण्य कर्म के उदय से अरहन्त पद, अचिन्त्य विभूति युक्त प्रवस्था प्राप्त होता है ।

‘यस्यादयाशाहंत्स्यमचित्य विभूति-वशेष-युक्त भूपजायते तत्तीर्थंकरत्वंनाम कर्म प्रतिपत्तम् ।’ चार पातिया कर्मों का नाश कर अनन्त वतुष्टय केवला जगदान को प्राप्त होत है । समवधारण की रचना इन्द्र के आदेश से कुशल करता है । असंख्य देवा, देवता रत्नत्रय धर्म की माहमा क प्रसार कार्य में प्रमुख बनते हैं । इसीलिये नरक में गिराने वाले पाप के साथ तीर्थंकर पद प्रदान करने वाले पुण्यकर्म का तुलना करना ठीक नहीं है । पुण्यकर्म मास जाने वाले व्यक्तियों के हितार्थ अद्भुत जहाज सदा है, जिसके द्वारा ससार सिन्धु सतर्पणका श्रेष्ठ कार्य सम्पन्न होता है । उसके सम्बन्ध में निंदा करना अनुचित है, क्योंकि सम्मन्त्र के धायतन के प्रति दुर्बुद्धि और दुर्भावना रखना अच्छा नहीं है । वह दुर्गति प्रदाता है ।

जीवों के कल्याण हेतु श्री गणधर देव ने तीर्थंकर परम देव से यह प्रश्न किया था। मूलाचार में लिखा है—

कथं चरे कथं चिट्ठे कथमासे जद सये ।

कथं भुजेज्ज भासिज्ज कथं पाव ण वज्जह ॥१२१॥

भगवन् ! किस प्रकार समन करना चाहिये ? किस प्रकार खड़े रहना चाहिये, बैठना चाहिये ? किस प्रकार शयन करना चाहिये ? किस प्रकार भोजन करना चाहिये ? किस प्रकार बोलना चाहिये ? जिससे पाप का प्रागमन न हो —“पापागमो न स्यात्” । इस प्रश्नमात्रिका का उत्तर ‘कथं’ शब्द को बदलकर ‘जद’ शब्द के परिवर्तन के साथ दिया गया है । यह भाषा का सौन्दर्य है ।

जबं चरे जदं चिट्ठे जदमासे जद सये ।

जबं भुजेज्ज भासिज्ज एवं पाव ण वज्जह ॥१२२॥

यत्नाचार पूर्वक बनो ताकि किसी जीव का घात न हो, यत्नाचार पूर्वक खड़े रहो, यत्नाचार पूर्वक बैठो, यत्नाचार पूर्वक शयन करो, यत्नाचार पूर्वक भोजन करो । यत्नाचार पूर्वक सम्भाषण करो । ऐसा

आचरण करने से पाप कर्म का बंध नहीं होता । इस कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति गमना-गमन क्रिया, सम्भाषण कार्य आदि प्रवृत्तियों में नते रहते हैं उन व्यक्तियों का कल्याण यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने में है, क्योंकि उससे पाप कर्म का संवर होता है ।

जीवो के कल्याण हेतु पुण्यपाद स्वामी ने सवाधिशतक में कहा है—

अवतानि परित्यज्य व्रतेषु पांगनिष्ठित ।

त्यजेतानपि सम्प्राप्य परम पदमात्मनः ॥१२२॥

हिंसा, चोरी, कुलीन और परिग्रह का त्याग करके अहिंसा सत्य अचीर्ष्य, बहुचर्य एवं अपरिग्रह का शरण ग्रहण करना चाहिए । उच्च साधक महामुनि परम पद को प्राप्त कर उन व्रतों का भी त्याग करे । गृहस्थ के लिये एक ही प्रशस्त मार्ग है, कि वह पाप और नुकट के कारणभूत अशुभ प्रवृत्ति का परित्याग कर पुण्य पथ में प्रवृत्ति करे । इस कान में मूनिजन भी पाप प्रवृत्ति का त्याग कर सत्प्रवृत्ति में सन्तन रहते हैं । अशुभ प्रवृत्ति का त्यागकर शुभ प्रवृत्तियों का आश्रय लेना चारित्र्य है । व्रत, समिति आदि रूप मुनियों की प्रवृत्ति अशुभ रूप से निवृत्ति रूप होती है ।

जसस ण विज्जवि रागो दोसो मोहो व सव्वदब्बेसु ।

णसव्वि सुहं प्रमुहं समसुहुवुत्तसस भिक्खुसस ॥

यस्य न विद्यते रागो द्वेषो मोहो वा सर्वं द्रव्येषु ।

नास्त्ववति शुभमशुभं समसुख दुःखस्य भिक्षो ॥१४२॥

जिन मुनिराज के समस्त पदार्थों में राग द्वेष तथा मोह का भाव नहीं है, उन मुख और मुख में समता भाव घाटण करने वाले महामुनि के शुभ और अशुभ कर्मों का आश्रय नहीं होता है ।

विशेष चतुर्दशम गुणस्वान में विराजमान सर्वज्ञ अयोगकेवली भगवान के शुभ और अशुभ का आश्रय रहित पूर्ण संवर होता है । तेरहवें गुणस्वान वर्ती केवली के बंधरहित प्रवस्था नहीं होती । षट्संख्यगम सूत्र में कहा है "केवलाणो बन्धावि अस्मि अश्वन्धावि अस्मि" इसका भाव यह है कि जो केवलज्ञाना सयोगी हैं उनके सातों वेदनीय पुण्य कर्मों का योग के कारण आश्रय होता है । कथाय न होने से उस कर्म में स्थितिवन्ध और अनुभाग बन्ध नहीं होता । केवल योग के कारण प्रदेश एवं प्रवृत्ति बन्ध नहीं हैं । केवली होते हुए जिन्होंने योगों का क्षय कर दिया है उनके शुभ अशुभ दोनों कर्मों का पूर्णतया संवर पाया जाता है । जब सयोग केवली भगवान के पूर्ण संवर नहीं होता, तब जो चतुर्व्य, पंचम गुणस्वान वर्ती गृहस्थ अपने को अवन्धक सोचता है वह महान भूल है । गोमट सार जीवकाण्ड में कहा है—

शीलेति संपतो गिरद्वग्निसंस्मृतसो जीवो ।

कम्मरयवित्पम्बको गयजोगो केवली होदि ॥६१॥

जिस आत्मा में घटाएह हजार शील के प्रेसों का स्थायित्व प्राप्त किया है तथा जिसके कर्मों के धारों का हार रूप आश्रय बन्ध हो गया है वह शीघ्र ही समस्त कर्म रज का क्षय करने वाला योग रहित केवली होता है । मोह, राग तथा द्वेष श्रेष्ठ ध्यान में प्रतिबन्धक हैं बहुवृद्ध संवह में लिखा है—"मोहो मिथ्यात्व,

चारित्र्यमोहो रागद्वेषी भव्यते । क्रोध मानद्वयं द्वेषात् माया क्रोधं रागात् । धरति शौकद्वयं मय जुगुप्साद्वयं द्वेषात्
वेदत्रयं हास्यरतिद्वयं रागागमम् ।”

मोह शब्द मिथ्यात्व का ज्ञापक है । चारित्र्य मोह को राग द्वेष शब्द द्वारा बोलते हैं । क्रोध घोर मान
ये दोनों द्वेष के अंग हैं माया घोर लोभ राग से अन्तर्भूत है । रति घोर शोक तथा मय घोर जुगुप्सा ये द्वेष के
अंग हैं । स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य तथा रति राग के अंग हैं । इनके कारण उच्च ध्यान करने
में योगी असमर्थ होता है ।

आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं कि पूर्णतया राग-द्वेष तथा मोह रूप विकार रहित साधु के शुभ अशुभ
कर्म का भास्व नहीं होता है । उनका संवर होता है । “मोह-राग-द्वेष-परिणाम-निरोधो भव्य संवर । तन्नि-
मित्तः शुभाशुभ कर्म परिणाम-निरोधो, योगद्वारेण प्रविशता पुद्गलानां द्रव्य संवरः ।”-मोह, राग, द्वेष परिणाम
का निरोध भाव संवर है । उनके निमित्त से शम, अशुभ कर्म परिणाम निरोध रूप जो परिणति होती है, उससे
योग के द्वारा आने वाले पुद्गलों का द्रव्य संवर होता है । जयसेनाचार्य लिखते हैं “अथ शुभाशुभ संवर-समर्थः
शुद्धोपयोगो भाव संवरः”-यही शुभ एव अशुभ का संवर करने में समर्थ जो शुद्धोपयोग है वह भाव संवर है ।

जो गुरुस्व यह सोचता है, मैं सम्बद्ध हूँ । मेरे राग द्वेष, मोह का अभाव है इसीलिये मेरे पूर्ण संवर
है वह यह नहीं विचारता है, कि अपने को सम्बद्ध कहने से वह बिपरीत श्रद्धावान किस् प्रकार सम्बन्धी
है ? खाना पीना मोन उठाना और सदाचरण से शुन्य व्यक्ति के तो निरन्तर पाप का भास्व ही विशेष रूप से
होगा । अपने को चक्रवर्ती कह शीख मंगने वाले भिक्षुक को कौन चक्रवर्ती मानेगा ? शास्त्र में प्रतिपादित
पथ पर चलने वाला व्यक्ति यह श्रद्धान करेगा कि उस के जब तक कर्मों के भास्व के कारण विद्यमान हैं तब
तक वह निर्विकल्प समाधि से पूर्ण रहित होगा । शुद्धोपयोग, निर्विकल्प समाधि दुर्लभ रत्न है ।

गुरुस्व के निर्विकल्प समाधि की परिकल्पना अनुचित है । मृत्ति अवस्था में भी शुद्धोपयोग से
सम्बन्धित निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करना सामान्य बात नहीं है । गुरुस्व के परिग्रही जीवन में ध्यान की,
सामग्री कहीं सम्भव है । आर्तध्यान, रोत्रध्यान रूप महाभाषि उसे सदा बेरा करती है । ध्यान की सामग्री के
विषय में लिखा है--

वैराग्य तत्त्वविज्ञान नैर्ग्रन्थ समचित्तता ।

परीषद्-जयञ्चेति पञ्चेते ध्यान हेतवः ॥

वैराग्य, तत्त्वों का विज्ञान, निर्ग्रन्थ मुद्रा, समचित्तपना और परीषद्जय ये ध्यान के पाँच कारण कहे
गये हैं । इनके द्वारा महामुनि निर्विकल्प समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है । उस अवस्था में योगी को
अपने शरीर का भी मान नहीं रहता । पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा है--

स्वदेहमपि नावेति योगी योग परायणः ॥ ४२ ॥

योग में तत्पर अर्थात् निर्विकल्प समाधि में निमग्न योगी को अपने शरीर का भी मान नहीं रहता ।
ऐसा ध्यान उच्च कोटि के महामुनि का होता है जो शरीर के प्रति समता रहित हो जाता है । सुकुमार महा-
मुनि के शरीर की त्यागनी खा रही थी और वे ध्यान से विचलित नहीं हुये थे, उनके निर्विकल्प समाधि का
सबभाव मानता उचित होगा । लौकिक कार्यों में निमग्न दुर्ध्यान का केन्द्र रहता है । वह विशुद्ध मनोवृत्ति का
पूर्णतया ध्यान है ।

जस जबां खलु पुणं जोगे पापं च नत्ति विरहस्स ।

सवरणं तस्स तदा सुहासुह कदस्स कम्मस्स ॥

यस्य यदा खलु पुण्य योगे पापं च नास्ति विरतस्य ।

सवरणं तस्य तदा शुभाशुभ-कृतस्य कर्मणः ॥ १४३ ॥

जिस महामुनि के पुण्य और पाप का अर्थात् शुभ परिणाम तथा अशुभ परिणाम का अभाव है, उसके शुभ अशुभ कर्मों का सबर होता है ।

विशेष - अमृतचन्द्र स्वामी लिखते हैं "शुभाशुभ परिणाम निरोध भावपुण्यपाप-संबन्धो, द्रव्य-पुण्यपाप सवरम्य हेतुपदानो अवधारणीय" - शुभ अशुभ परिणाम निरोध होने से भाव पुण्य पाप का सबर होता है । उसके द्वारा द्रव्य पुण्य पाप का सबर होता है । आचार्य जयसेन लिखते हैं - यह कथन अयोग केवली गुणस्थान की अपेक्षा किया गया है । उनके शुभ अशुभ सकल्प विकल्प रहित श्रेष्ठ भाव होते हैं ।

अयोग केवली भगवान् सर्व आस्तव रहित हो जोके शुक्लध्यान की अन्तर्मूर्त तक कारण करते हैं, इन प्रयोगी परमेश्वर के बौद्धिक गुणस्थान में उपास्य समय में बहन्तर और अन्तिम समय में तेरह प्रकृतियों का नाश होता है । पहले वे चैतन्य प्रकृतियों का नाशकर सयोग केवली भगवान् हुये थे । शेष पचासी प्रकृतियों के लय का कार्य बौद्धिक गुणस्थान में होता है । सयोग केवली भगवान् के एक भी कर्म प्रकृति का लय नहीं होता है । ऐसा ध्वन संघ में निजा है इसके अनन्तर श्रेष्ठ सबर और निर्जरा के फलस्वरूप सम्पूर्ण कर्म राशि का क्षय हो जाता है । उस समय कर्म क्षय हो जाने में जो सुख प्राप्त होता है उसके लिये ही मुनि जन तपश्चरण करते हैं । जिस प्रकार बायु से टनराये हुए मेघ क्षीय हो बिलीन हो जाते हैं उसी प्रकार ध्यान रूपी बायु से टनराये हुए कर्म रूपी मेघ क्षीय हो बिलीन हो जाते हैं । महापुराणकार कहते हैं—

सर्वांगीण विष यद्व्यग्रशक्त्या प्रकृत्यते ।

तद्व्यग्रमविष कृत्स्न ध्यानशक्त्यापसाम्यते ॥ २१-२१४ ॥

जिस प्रकार मन्त्र की शक्ति में समस्त शरीर में व्याप्त विष को खींच लिया जाता है, उसी प्रकार ध्यान की शक्ति से कर्म रूपी विष दूर हटा दिया जाता है । इसीलिये आचार्य कहते हैं "ध्यानाभ्यासे ततो यस्त शक्त्यामो मुमुक्षुभिः (२१४)" मोक्ष का प्रमुख कारण ध्यान है । कहा भी है—

"शाण्ड्ये शाण्ड्यादि ज्ञानादो सव्यवस्म निज्जगण ।

निज्जगण फलं च मोक्ष पाण्ड्यासो तदोक्तुज्जा ॥"

ज्ञान के द्वारा ध्यान की तिष्ठ होती है । ध्यान के द्वारा सम्पूर्ण कर्मों की निर्जरा होती है । इसीलिये ज्ञान का अभ्यास करना चाहिये ।

सबर के साथ में निर्जरा का गहरा सम्बन्ध है; इसीलिये जिन परिणामों से सबर होता है, उनसे निर्जरा भी होती है । मोक्ष के साथ सबर और निर्जरा है । आत्महिताकांक्षी को सद्गुरु उपदेश देते हैं— आत्मन यदि स्वहित संपादन करना चाहता है तो "कषायोत्पादकं बस्तु त्यजेत्"—कषायोत्पादक सामग्री का परित्याग कर । बाह्य सामग्री का मन पर असर पड़ता है, यही कारण है कि तीर्थंकर भगवान् सदा महाजानी राज्यादि का पारित्यागकर तपोवन की ओर जाते हैं । बड़े-बड़े साधकों की कषायानि छोटा सा निमित्त पानर प्रवृत्ति होकर तपस्या की कमाई को क्षणभर में व्यय कर देती है । परिग्रह और परिग्रहाशक्त

व्यक्तियों के संपर्क से आत्मा का उज्ज्वल प्रकाश पाने में विघ्न होता है। मन में संशयता उत्पन्न न हो इसलिए आचार्य पुरुषपाद इष्टोपदेश में कहते हैं—

‘इच्छत्सेकांतसबाधं निर्जनं’ (४०),—योगी कनकस्य एकान्त स्थान में निवास करने की इच्छा करता है।
‘योगी एकान्ते निवास्तनः तत्तर्षं श्रम्यस्येव’ (३६) योगी एकान्त में अपनी आत्मा के ध्यान का श्रम्यास करे।

संवर-जोर्गेहं जुबो तर्गेहं जो बिट्ठदे बहुबिहेहं ।

कम्पाणं णिऊजरणं बहुणाणं कुणवि सो णियवं ॥

सवरयोगाम्यां युक्तस्तपोभिर्यं इवेसूते बहुविधैः ।

कर्मणां निर्जरणं बहुकानां करोति स नियत ॥१४४॥

जो शुभ तथा अशुभ भावों के निरोध रूप संवर तथा योग धर्मात् शुद्धोपयोग से युक्त है, जो अनेक प्रकार के धनधान आदि बाह्य तप और प्रायश्चित आदि अन्तरंग तप का पालन करता है वह बहुत कर्मों की निर्जरा करता है; यह बात निश्चित है।

विशेष—कर्मों के पहाड़ को नष्ट करने में तपस्या का विशेष स्थान है। तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है ‘तपसा निर्जरा च’ तप के द्वारा संवर और निर्जरा होते हैं। सर्वविंसिद्धि में लिखा है, दस धर्मों के अन्तर्गत तप के होते हुए भी उनको पृथक् रूप से यही ग्रहण किया गया है। यह इस बात का द्योतक है कि तप संवर का प्रमुख कारण है। तप के द्वारा संवर तथा निर्जरा होती है।

प्रश्न—तप श्रम्युदय का अंग है। वह देवेन्द्र आदि उज्ज्वल पदों की प्राप्ति का कारण कहा गया है। जो श्रम्युदय का कारण है वह निर्जरा का कारण कैसे होगा ?

उत्तर—“एकस्य अनेकार्य-दर्शनात् अग्निवत्” अग्नि के समान एक वस्तु के अनेक कार्य देखे जाते हैं। जैसे—अग्नि एक है वह भोजन, पान, भस्म करना, अगार आदि रूप धारण करना आदि प्रयोजन सहित है, उसी प्रकार तप श्रम्युदय का हेतु है और कर्म क्षय का हेतु है ऐसा मानने में क्या विरोध है? “यथाऽग्निरकोऽपि वलेदनं भस्माङ्गारादि प्रयोजनं उपनश्यते तथा तपोऽभ्युदय-कर्मक्षय-हेतुरित्यत्र को विरोधः (स. सि. पेज २७६)”

जैसे एक छत्र छाया प्रदान करता है और पत्थीने का भी निवारण करता है। एक के द्वारा अनेक कार्य सम्पन्न होते देखे जाते हैं।

प्रश्न—शरीर जड़ है। उसकी किया व्रत उपवास आदि से ग्राम्या का क्या भला होगा ?

उत्तर—इस प्रश्न के उत्तर में हमें तीर्थंकरों के जीवन पर दृष्टि डालनी चाहिये। सभी तीर्थंकरों ने वैश्व की सामग्री का परित्याग कर घोर तप किया है। गणधर देव गौतम स्वामी ने कहा है—‘घोरस्य घोरं तपः’ घोर सगन्धान ने घोर तप किया था। आदिनाथ तीर्थंकर के छह महिने के उपवास की बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसीलिये तीर्थंकरों के जीवन से हम बात को समझना चाहिये कि तप को जड़ शरीर की किया मानकर अनुपयोगी सोचना उचित नहीं है। बाह्य पदार्थ का शरीर पर प्रभाव पड़ता है उससे आत्मा प्रभावित होती है। तमो गुण प्रधान भोजन करने वाले व्यक्ति में सात्विक भावों का जागरण नहीं होता। यथार्थ में उपवास के समय शरीर की सेवा का त्यागकर आत्मा अपने स्वकृप का विचार करने में विशेष श्रमता प्राप्त करता है। स्वामी समन्तब्रह्म ने लिखा है—

ब्राह्म तपः परमदुश्चरमाचरन्त्व ।
 धार्म्यसिकस्य तपसः परिवृहणार्थम् ॥८३॥

हे कुन्धुनाथ भगवान् ! आपने अत्यन्त कठिन उपवास आदि ब्राह्म तपों का परिपालन किया है, क्योंकि इसके द्वारा अध्यात्मिक तप की वृद्धि होती है। योग विद्या से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति इसका महत्त्व जानते हैं। विवेकी व्यक्ति के द्वारा कौी गई शरीर की गुलामी का परित्याग आत्मविकास के कारण है। एक धर्मेन विद्वान् व्यक्ति ने मुंशसे पूछा था "कि आप लोग उपवास के दिन भोजन क्यों नहीं करते ? मैंने कहा था "उपवास का अर्थ Fasting of the body and feasting of the soul is fast शरीर को भोजन न देकर आत्मा को पुण्य निवार रूप मधुर पुष्ट आहार प्रदान करना उपवास है। ससारी आत्मा शरीर में जूदी नहीं है। निश्चयनय से शरीर और आत्मा पृथक है। व्यवहारनय से शरीर और आत्मा का सम्बन्ध है। शरीर को दुग्धपान करने पर नशा नहीं आता किन्तु शराब पी जाने पर वह शराबी बेहोश हो जाता है या मूर्खतापूर्ण प्रलाप करता है। माता को स्त्री कहता है। स्त्री को माता कहता है। एक प्रकार से वह पागल सा बन जाता है। इससे यह बात ज्ञान होती है कि खानपान का अन्तरंग पर प्रभाव पड़ता है। मांस-भक्षण करने वाले के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उपवास को जब शरीर की क्रिया मानने वाला मांस भक्षण मदित्रा पान आदि को क्या असुविचार करेगा। कुन्दकुन्द स्वामी ने मोक्षपाठ्ड में कहा है—

वर वयतवेहि सगो मा दुक्ख होउ निग्इ इयेरेहि ॥२५॥

वन और तप के द्वारा स्वर्ग जाना अच्छा है। वत उपवास आदि से विमुक्त व्यक्ति नरक में दुःख भोगता है। इसीलिये उपवास आदि करना हितप्रद है। उन्होने यह भी कहा है। "जाणतवेण सज्जतो सहइ णिण्वाण" ॥२६॥ ज्ञान और तप के द्वारा मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं—

धुवमिद्धो तित्थयरो चउणाणज्जुओ करेइ तवयरणं ।

पाऊण धुव कुउज्जा तवयरण णाणज्जुत्तो वि ॥६०॥

जिनका मोक्षमन निश्चित है, ऐसे तीर्थंकर परमदेव मति, श्रुत अवधि और मन पर्यय ज्ञान युक्त होते हुए भी मांसोपवास आदि तप करते हैं इस बात का जानकर ज्ञान युक्त होते हुए भी अनशनदि रूप तपस्वरण करना चाहिये। यदि तपस्या और त्याग का महत्त्व न होता तो तीर्थंकर भगवान् परिग्रह का त्याग कर क्यों तपोवन में जाते ? पर से रहने हुए मेरी आत्मा प्रवृद्ध है, मैं खुद हूँ, मैं भगवान् हूँ, इत्यादि चिन्तन से कार्य सिद्ध होता तो भगवान् को बोधा कन्याण का मद्भाव नहीं होता। केवल चिन्तन मान से कार्य नहीं होता। धार्मिक मध्यस्त्री सर्वार्थसिद्धि के महाज्ञानी देव सदा आत्मा का चिन्तन करते हैं। किन्तु वहाँ से उन्हें मोक्ष नहीं मिलता इसीलिये वे मनुष्य पर्याय प्राप्ति के लिये सदा उत्कण्ठित रहते हैं।

तप चाहे सुराय कर्मं शिखर को वज्रसम ।

द्रादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकति सम ॥

खदान से निकला हुमा मनिन सुवर्ण अग्नि आदि का तप सहन करने के बाद उज्ज्वल रूप को प्राप्ति करता है। उस तपस्वी सुवर्ण को सब चाहते हैं इसी प्रकार तप पुनीत जीवन विरूपबंध होता है।

जैन ग्रन्थों में तपस्वी सुकुमाल, सुकोशल, सनतकुमार, पाण्डव आदि की तपस्या का वर्णन आता है। जैनी लोग उन स्वामीों की तीर्थ मानकर पूजते हैं जहाँ तपस्वी मनस्वी आत्माओं ने वासनाओं और विकारों में युद्ध कर कर्मों को परास्त किया है और जहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है तप की अद्भुत महिमा है। राजा

ऐश्वर्य ने यशोधर मुनि के गले में छुट भाव से मरा लीप डाला था उसके द्वारा जो उनके अत्यन्त मलिन अव्यवसान हुये थे उनके कारण वे आज भी नरक में अपार पीड़ा भोग रहे हैं। सुखोत्तम महाराज ने मुनि दीक्षा ली, तब उनके प्राणों से अधिक व्याप करने वाली राक्षसाता सहदेवी को बड़ा दुःख हुआ। अपने छोटे ध्यान के कारण वह मरकर व्याघ्री हुई। उसने वन में ध्यान करते हुए अपने ही पूर्व मर के परम प्रिय पुत्र का भक्षण कर लिया। जहाँ ऐश्वर्य ने मुनि के गले में मरा लीप डाला था, वहाँ इस व्याघ्री ने तो मुनि के शरीर का भक्षण ही कर लिया, फिर भी वह व्याघ्री नरक न जाकर स्वर्ग में गई। इसका कारण बिचारने पर प्रतीत होगा कि जब व्याघ्री को उनके पति के जीव महाभूमि कीर्तिशर महाराज ने कहा था, भरे तुने अपने बेटे को ही खा लिया जिसके पीछे तू धार्तव्यान में डूबी रहती थी। उस समय व्याघ्री को पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। उसने क्रूरता का परित्याग कर शान्त बुद्धि ग्रंभीकार की। अपने पापों को बोने के लिये उसने मरण पर्यन्त उपवास किया। व्याघ्री का उपवास कितनी बड़ी तपस्या है। उस तपस्वी भक्ति ने उसका पाप भस्म हो गया और उस तपजनित विशुद्धि ने उसे नरक में गिरने से बचा लिया। मूलाचार में लिखा है—

चिरकाल भजिद पि य बिहुणदि तवसा रयति पाऊण ।

दुविहे तथम्मि निष्कं जावे दब्बो हवदि अप्पा ॥५८॥ अ. १.

बहुत काल से उपाजित पाप रूपी रज तप के द्वारा दूर हो जाती है, इस बात को जानकर आत्मा को सदा बाह्य तप और अन्तरंग तप की भावना करनी चाहिये। आचार्य कहते हैं -

णानं पयासमो तमो सोषमो संजमो य मुत्तिमयो ।

तिष्ठं पि य संपजोमं होदि ह्म जिणसासणे बोक्खो ॥८ अ. ३॥

ज्ञान विवेक रूप प्रकाश प्रदान करता है। तप रूपी भक्ति के द्वारा जीवन विशुद्ध बनता है। स्वयं आत्मा की रक्षा करता है। ज्ञान, तप और स्वयं के समाधि होने पर मोक्ष मिलता है ऐसा जिनेन्द्र जयवाहन ने कहा है। जिन्हें अपने जीवन को निर्मल करना है, उन्हें तपस्या से नहीं डरना चाहिये।

जीवन क्षणिक है। कौन जाने कब उसे सम्राज अपना प्राप्त बना ले इसलिये एक क्षण भी अस्वस्थ की अवस्था में नहीं जाने देना चाहिये। जिन्होंने तप का अभ्यास किया है और जो शरीर के गुलाम नहीं हैं, उनकी समाधि सहित मृत्यु होती है। जो डरपोक, कमजोर दिल और विभाग वाले तप और तपस्वी का तिरस्कार करते हुए शरीर की धात्रा के अनुसार उसकी सेवा गुलामी में संलग्न रहते हैं उनका छोटा मरण होता है यह बात प्रत्यक्ष गोचर हुई है। कुमरण के कारण वे नियम से कुमति में जाते हैं। जब तीर्थंकरों ने तप के महत्त्व का मूल्यांकन किया है सब उनके पाद-पथ के पुजारियों को उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिये।

जो संवरेण जुत्तो अप्पट्ठपसाधगो हि अप्पाणं ।

मुनिऊण भादि नियवं णाणं सो संघुणोदि कम्मरयं॥

यः संवरेण युक्तः आत्मार्य प्रसाधको ह्यात्मानं ।

ज्ञात्वा ध्यायति नियतं ज्ञानं स संघुनोति कर्मरजः ॥१४५॥

जो शुभ अशुभ भावों के निरोध रूप अष्ट संवर भाव से युक्त है तथा स्वहित सम्पादन में आत्मा को लगाये हुये है वह आत्मा का परिज्ञान करके आत्मा का अविचलित ध्यान करता है। वह अपने अविचलित स्वरूप का ध्यान करता है। वह आत्मा कर्म रूपी बूरी को दूर करता है।

विशेष—यहाँ ध्वनिकार ने संवरयुक्त आत्मा का ध्यान करने वाले धुनि के निर्वाह का कथन किया है। निर्वाह का साक्षात्कारण निविकल्प ध्यान है।

प्रश्न—ध्यान से मोक्ष होता है यह बात हमें बड़ी उचित प्रतीत होती है। अतः चारित्र्य का मोक्ष के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है यह अनावश्यक है।

उत्तर—यह परिकल्पना भूल गरी है। चारित्र्य का भेद ही ध्यान है। बाह्य और अन्तरंग तप सम्मन्वयचरित्र के प्राण हैं। अतः शान, श्रवण, ध्यान, वृत्ति परिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन ये छह प्रकाश के बाह्य तप हैं। प्रायश्चित्त, विनय, शैवावृत्त, स्वाध्याय, अग्निसर्ग तथा ध्यान ये अन्तरंग तप के भेद हैं। तत्त्वार्थ सूत्र में लिखा है—

अनशनावमोदयैर्वृत्ति परिसंख्यानरसपरित्याग-विविक्त शय्यासन-कामश्लेश बाह्य तपः ॥१६॥
प्रायश्चित्त-विनय-शैवावृत्त्य-स्वाध्याय-अग्निसर्ग-ध्याना न्युत्तरम् ॥२०॥

इसलिये ध्यान की सिद्धि के लिये आत्मा को सम्मन्वयचरित्र रूपी अमृतपान से दूष्ट करना चाहिये। जिस ध्यान के द्वारा कर्मों की महान राशि क्षण भर में नष्ट हो जाती है उसके लिये गृहवास का त्यागकर पंच समिति, पंचमहाव्रत, तीन गृहस्थ रूप त्रयोदश रूप चारित्र्य का परिपालन परम आवश्यक है। योगसार संग्रह में कहा है—

संसार भीक्षमस्तस्मात् प्राणिभिर्मोक्ष-काङ्क्षिभिः ।

गृहवासः पत्न्याद्यो घोरैर्ध्यान-प्रसिद्धये ॥ १४ ॥

मोक्षाभिलाषी संसार के दुखों से भयभीत मनोबली व्यक्तियों को ध्यान प्राप्ति के लिये गृह का वास त्याग करना चाहिये। संसार में रचमात्र भी सुख नहीं है, परमार्थ दृष्टि से देखा जाये तो अज्ञान के कारण जीव अपने को सुखी एवं दुखी सोचता है। तो आत्मज्ञानी धुनि की दृष्टि में इन्द्रिय जनित सुख एवं दुःख समान हैं। कहा भी है—

न दुःखं न सुखं किञ्चित् संसारे परमार्थतः ।

वासनावासितो जन्तुः सुखं दुःखं च मम्यते ॥ २५ ॥

परमार्थ दृष्टि से संसार में न दुःख है न सुख है। पूर्व वासना के अधीन हो यह जन्तु सुख और दुःख की कल्पना करता है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि आत्मध्यान में निमग्न महामूनि बाहरी दुखों के विषय में तनिक भी ध्यान नहीं देते। उपसर्ग काल में जगत के जीव यह कल्पना करते हैं कि इन उपसर्ग प्राप्त धुनिराज को बड़ा कष्ट होता होगा किन्तु यथार्थ बात ऐसी नहीं है। समाधि क्षतक में पूज्यपाद स्वामी ने कहा है—

आत्म-देहान्तर-ज्ञान जनिता त्वाद् निवृत्तः ।

तपसा दुष्कृतं घोर भुजानोऽपि न क्षिद्यते ॥

आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न आनन्द का अनुभव करने वाला साधु तप के द्वारा कर्मों के शीघ्र उदय से प्राप्त कष्टों को भोगते हुए भी दुखी नहीं होता है।

ध्यान की अविश्वस्य महिमा है। अयोग केवली भगवान् अष्टाव्यसत क्रिया निवृत्ति शुक्लध्यान के द्वारा परम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। चित्त की एकाग्रता में अदभुत शक्ति है।

जस्स ण विज्झदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्भो ।

तस्स सुहासुह ऽहणो ज्ञानमवो जावए अगणी ॥

यस्य न विद्यते रागो द्वेषो मोहो वा योगपरिकर्षः ।

तस्य शुभाशुभ दहने ध्यानमयो जायते अग्निः ॥ १४६ ॥

जिसके राग द्वेष तथा मोह का भग्नाव हो गया है तथा मन वचन काय की परित्यक्त रूप योग की क्रिया नहीं है, ऐसे योगीश्वर के शुभ और अशुभ कर्मों को नष्ट करने वाली ध्यान कपी अग्नि प्रवीण होती है ।

विशेष—आत्मध्यान और तपस्या की सुधी बर्गों ने स्तुति की है । ध्यान के विषय में आगम में कहा है कि ज्ञातध्यान, रौद्रध्यान को त्यागकर वर्मध्यान और शुक्लध्यान का शरण ग्रहण करें । ज्ञानाकुश स्तोत्र में कहा है—

नास्ति ध्यानमयो बधुः, नास्ति ध्यानसमो गुरुः ।

नास्ति ध्यानमम मित्रं, नास्ति ध्यानसम तपः ॥२५॥

ध्यान के समान कोई बधु नहीं है । ध्यान के समान कोई गुरु नहीं है । ध्यान के समान मित्र कोई नहीं है तथा ध्यान के समान कोई तप नहीं है ।

भूयते ध्यान योगेन, संप्राप्तं पदमव्ययम् ।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन, कुर्वाद् ध्यानं बुधोत्तमः ॥२७॥

ध्यान के योग से अविनाशी निर्वाणपद की प्राप्ति का कथन सुना जाता है इसलिए ज्ञानवान् पुरुष को ध्यान के लिए सर्व प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए । चित्रवृत्ति को एकाग्र बनाने पर ध्यान होता है । एकाग्रता हीन चित्तवृत्ति प्रायः शक्तिशून्य रहती है और यदि वह एकाग्र हो गई तो अंतर्मूर्ति में सम्पूर्ण कर्मों का लय कर सकती है । यथार्थ में मन की वचलता ही आत्म विकास में रोधक है । जिन्होंने मनकपी बदर को अपने नियंत्रण में कर लिया है, वे व्यक्ति इस जगत में विरले हैं ।

मन सब पर असवार है मन के मते अनेक ।

जो मन पर असवार हैं वे लाखन में एक ॥

जैसे विकेंद्रित सूर्य की किरणें सामान्य द्रव्यता युक्त रहती हैं और वे ही जब लंस के द्वारा केंद्रित होती हैं तो वे किरणें बाह्य शक्ति संपन्न हो जाती हैं । मन को केंद्रित करने के लिए ज्ञान वैराग्य तपश्चर्या आदि को परम प्रावश्यकता है । जिस ध्यान करने की आदत जीव की भ्रमादिकाल से चली आ रही है, उस ध्यान को आर्तध्यान रौद्रध्यान कहते हैं । उस दुध्यान के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । महापुराण में कहा है—

प्रयत्नेन जिनैवैतद् असदध्यानद्वयं भवेत् ।

भ्रमादिबामनोद् यत धनस्तद्विजुञ्जन्मुनिः ॥ ५४ ॥ वर्ष २१ ॥

भ्रमादिकाल की धारणा से उत्पन्न होने वाले आर्तध्यान और रौद्रध्यान बिना प्रयत्न के ही जाते हैं यतः मुनियों को इन दुधर्मानों का परित्याग करना चाहिए ।

ज्ञानार्थ मे लिखा है—

अविशिष्ट यदाचेतः स्वतत्त्वाभिमुख भवेत् ।

युनेस्तदैव निविष्टना ध्यानं सिद्धिं ददाह्वता ॥ सर्वं २८ श्लोक १६ ॥

जिस समय मूल का चित्त शोध रहित हो आत्म स्वरूप को अभिमुख होता है, उस समय बिना विघ्न के ध्यान की सिद्धि होती है । आत्म विकास का मूल मन को नियंत्रित करना है ।

ध्यान को अग्नि कहा है । जिस प्रकार अग्नि में जाला गया कट्टा कासिमा सहित स्वर्ण पाषाण अग्नि के सताप से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान रूपी अग्नि द्वारा आत्मा की चिरसंचित मलिनता अल्पकाल में क्षय को प्राप्त होती है ।

राग द्वेष तथा मोह का क्षय करके जब योगी योगों का निरोध करता है तब उस ध्यान रूपी अग्नि में पुण्य और पाप दोनों भस्म होते हैं । जो राग और द्वेष तथा मोह से आक्रांत है, वह व्यक्ति नहीं कर सकता । उसका मन कुम्भकार के चक्र के समान विश्व में चक्कर लगाता है । प्राथमिक अवस्था में पंचरमेष्ठी का शरण रूप ध्यान हितकारी है । तत्त्वानुशासन में कहा है—

निश्चयाद व्यवहारान्ध्र ध्यानं द्विविधमागमे ।

स्वरूपालम्बनं पूर्वं परालम्बनमुत्तरं ॥६६॥

आगम में निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का ध्यान कहा है । आत्मा को आलम्बन लेकर जो ध्यान होता है, वह निश्चय ध्यान है और जो आत्मा के सिवाय जिनबिम्ब आदि अन्य पदार्थों का आलम्बन लेकर होता है, वह व्यवहार ध्यान है । ध्यान के विषय में मुख्यदेश को भी उपयोगी बताया है । क्योंकि उनके मार्ग वर्णन में यह जीव अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है ।

कार्तिकेयानुप्रेक्षा में आत्मस्वरूप का चितवन कल्याणकारी कहा है । जिनैन्द्र भगवान का अवलम्बन अथवा नमस्कार मन्त्र आदि का चितवन जीव के लिए उपयोगी माना है । पञ्चरमेष्ठी का स्मरण भी अद्भुत शक्ति और क्षमता सम्पन्न है । पञ्चनमस्कार मन्त्र को 'केवलज्ञान मन्त्रम्' केवलज्ञान प्रदाता मन्त्र कहा है ।

यहाँ इस गाथा में जिस ध्यानाग्नि का उल्लेख किया है वह धर्मध्यान रूप अग्नि नहीं है । वह शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि है जिसमें शुभ और अशुभ कर्म रूप ईंधन भस्म हो जाता है । कर्मों के नाश के लिए तपोभिन्नी को भी महत्त्व प्रदान किया है । स्वामी समतभद्र ने भगवान धर्मनाथ तीर्थंकर की स्तुति में कहा है—भगवन् ! आपने तपोभिन्नी द्वारा अर्वाक्ष ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी वन को दग्ध कर दिया है ।

“कर्म—कक्ष—मदहततपोभिन्नी” ॥७१॥—तपोभिन्नी के द्वारा जिनैन्द्र ने कर्मों का नाश कर ‘शर्म शाश्वतमवाप’ भविष्याती सुख को प्राप्त किया है ।

आत्मा में चंचलता और मलिनता उत्पन्न करने वाली परिग्रहादि सामग्री का परित्याग परम आवश्यक है । दिगम्बर पद को प्राप्त अन्तरंग बहिरंग परिग्रह से रहित भूनीस्वरों को ध्यान होता है । वास्तव में मोक्ष का साक्षात् कारण ध्यान है और ध्यान में सहायक ज्ञान है । कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, ज्ञान के द्वारा ध्यान होता है ध्यान के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है उस निर्जरा के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

जं सुहमसुहमविण्णं भावं रत्तो करोदि जदि अप्पा ।

सो तेण हवदि बंधो पोगल कम्मेण विविहेण ॥

यं शुभाशुभमुदीर्णं भावं रत्तः करोति यद्यात्मा ।

स तेन भवति बद्धः पुद्गल कर्मणा विविधेन ॥१४७॥

जो आत्मा रागी होती होकर कर्मोपबन्ध बन्ध बन्धन कर्मों को करता है वह नाना प्रकार के दुःखलक्ष्मियों के द्वारा बन्ध को प्राप्त होता है ।

विशेष—आत्म की वेदना है कि भव का बीज रागभाव है । रागी जीव यदि शुभ भाव करता है, तो पुण्य कर्म का बंध होता है और यदि अशुभ अध्यवसान को करता है, तो पाप का बंध होता है । कुंदकुंद स्वामी ने समयसार में कहा है—कोई पुण्य अपने शरीर में तेल लगाकर विविध प्रकार के व्यायाम कार्य करता है, तब धूलि उड़कर शरीर में चिपक जाती है, इसी प्रकार रागादि भाव बल जीव के कर्मों का बंध होता है । यह राग भाव सूक्ष्म सापराय नाम के दशम गुण स्थान में विद्यमान रहता है, इससे वह बुद्धोपयोगी, शुक्ल व्यानी महायोगी भी रागादि विकार विरहित आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता । ऐसा योगी सर्व प्रागम कथ महोदधि का ज्ञाता होते हुए सूक्ष्म लोभ का सद्भाव रहने से विद्युद्ध चित् चमत्कार कथ चिदानंदमयी आत्मा का अनुभव करने में असमर्थ होता है । समयसार में कहा है—

परमाणुमित्तय वि हु रागदिन दु विज्जदे जस्स ।

न वि सो जाणहि अप्पणयं तु सम्माणम चरोमि ॥२०१॥

जिसके परमाणु प्रमाण भी रागादि का सद्भाव है, वह सर्वगम का ज्ञाता होते हुए भी आत्मा अर्थात् शुद्ध आत्मा को नहीं जानता है ।

प्रश्न—हम तो यह मानते हैं कि अतुल्य गुण स्थान वाला अविरत सम्यक्स्वी शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है । वह निर्विकल्प समाधि का रक्षण करता है ।

उत्तर—यह परिकल्पना उचित नहीं है । अविरत सम्यग्दृष्टि के जिनागम की खड़ा रहती है । जीव काण्ड ने लिखा है कि, अविरत सम्यग्दृष्टि जिनेन्द्र भगवान के वचनों में खड़ा धारण करता है ।

णो हंदिम सु विरदो णो जीवे धावरे तसे वापि ।

ओ सहृदि जणुत्तम सम्मादिट्ठो अविरदो सो ॥२१॥

जिसके इंद्रियों की वरित नहीं है, जो स्थावर तथा जस जीवों की हिंसा का भी त्यागी नहीं है किन्तु जो जिनेन्द्र के वचनों पर अज्ञान करता है वह अविरत सम्यक्स्वी है ।

नियमसार में कुंदकुंद स्वामी ने अज्ञान को सम्यक्त्व कहा है -

अज्ञानम-तच्छाण सहृणादो हृषई सम्मत् ॥१॥

प्राप्त प्रागम तथा तत्त्वों का अज्ञान करने से सम्यक्त्व होता है । मोक्ष पाहुन में भी अज्ञान को सम्यक्त्व इन शब्दों में कहा है

हिंसा रहिए धम्मो भट्ठारहोसवणिए देवे ।

णिग्गये पावयणे सहृणं होदिसम्मत् ॥१०॥

हिंसा रहित धर्म, लूबादि बोध रहित देव निर्गुण गुण और जिनबाणी में अज्ञान करना सम्यक्त्व है । अविरत गुण स्थान में आत्म प्रकाश की उपलब्धि नहीं होती । प्रश्ननसार की टीका में (वाचा नं २५४) अनुत्तमं सूरि ने लिखा है—

“गृहिणां तु समस्त विरतेराग्येन बुद्ध्यात्म-प्रकाशन-स्वाभावात् कषाय-सद्भावात्”—गृहस्थों के सकल संयम का सद्भाव न रहने से तथा कषाय का सद्भाव होने से शुद्ध आत्मा के अनुभवन का अभाव है ।

इस प्रकार में यदि कोई गृहस्थ यह कहता है कि मैं शुद्धात्मानुभूति के संशय में बुराई लगाकर आत्मानन्द का अनुभवान करता हूँ और मेरे लक्ष्य तथा अनुभव उपयोग का अभाव हो जाता है और मैं उस समय शुद्धोपयोगी हो जाता हूँ, तो उसका कथन उस त्रिषुक्त के सदृश है, जो जगह-जगह भिक्षु मागत हुआ यह कहता है कि मैं स्वल्प में राजा बन गया था इस कारण मुझे अभी भी राजा मानों। आत्मा का अनुभव रखवान करने वाला विषय योग से विरक्त रहता है वह इन्द्रियों का दास नहीं है। इन्द्रियाँ उसके बन्ध में रहती हैं।

दृष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वाामी ने मार्मिक भाव लिखी है—

यथा यथा समायाति सवित्री तत्त्वमुत्तमम् ।

तथा तथा न रोचते विषयाः सुलभा अपि ॥३७॥

जैसे-जैसे ज्ञान में विशद आत्म तत्त्व पाता है, जैसे-जैसे सुखभूता से प्राप्त हुए भी इन्द्रियों के विषय रक्षित नहीं लगते। इस विवेचन के प्रकाश में विषयो में फँस हुए त्याग विहीन व्यक्त के शुद्धात्मानुभूति की परिकल्पना अवश्य है।

रागी के बन्ध होता है इसका खुलासा यह है कि क्रोध मान माया तीन रूप कषाय वाला व्यक्ति बन्ध करता है। उस क्रोध, मान, माया, लोभ के अन्तानुबन्धी अग्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और सञ्चलन के भेद हैं। जिसके अन्तानुबन्धी का उदय नहीं है वह अव्यय कषायों का उदय रहने से बन्धन-बद्ध होता है। इस राग का सूक्ष्म अक्ष सूक्ष्म लोभ जिन शुद्धोपयोगी शुक्लरूपानी महामूर्ति के पाया जाता है, उनके भी शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होती। शुद्धात्मानुभूति कहने मात्र से उसकी प्राप्ति नहीं होती। उसकी प्राप्तता कषाय रहित पदाख्यात संयमी के होती है। इन बात को ध्यान में रखते हुए यह ध्यानना होगा कि इस पञ्चमकाल में शुद्धात्मा का परिज्ञान करने वाला व्यक्ति नहीं है। क्योंकि सातवें गुणस्थान तक ही आत्मा पहुँच पाता है। वह स्वस्थान अग्रमत्त होता है। अब सातवें अग्रमत्त भी नहीं होता है।

राग भाव के होने पर जीव पुद्गल कर्मों से बन्धन को प्राप्त होता है। इन राग-द्वेषों तथा मिथ्यात्व के विषय में ज्ञानार्णव में लिखा है—

रागद्वेषौ समत्वेन निर्ममत्वेन वाऽनिशम् ।

मिथ्यात्व दृष्टियोरेन निराकुर्वन्ति बोधिनः ॥ (सर्ग २-७)

योगी लोग समता भाव अथवा निर्ममत्व भाव के द्वारा राग द्वेष का निराकरण करते हैं। सम्यग्दर्शन योग से मिथ्यात्व अर्थात् दर्शन मोह को दूर करते हैं।

आत्मा के शत्रु क्रोध, मान, माया, लोभ है। उनके भी शत्रु ज्ञानार्णव से इस प्रकार कहे हैं—

क्षमा क्रोधस्य मानस्य मार्दवं त्वाज्वं पुनः ।

मायायाः सङ्गसन्वाहो लोभस्येति द्विषः क्रमात् ॥६॥

क्रोध कषाय का शत्रु क्षमा भाव है अर्थात् क्षमा परिणाम के द्वारा क्रोध का नाश होता है। मान कषाय का शत्रु मार्दवं भाव है। मार्दवं भाव के द्वारा मान कषाय नष्ट होता है। माया कषाय का शत्रु मार्दवं भाव है। उसके होने पर माया कषाय दूर होती है। लोभ कषाय का शत्रु संगसन्वाह अर्थात् परिग्रह परित्याग है, क्योंकि इसके द्वारा लोभ पर विजय की जाती है। ससारी आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि

के निमित्त से बन्धन की अवस्था को प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को भी मूढ समेत करते हैं, कि राग-द्वेष मोह के कारण तू अब तक संसार में परिभ्रमण करता रहा। अब मोह-निद्रा का त्याग कर। आचार्य कहते हैं -

हृषीकार्य - सधृत्पन्ने प्रतिक्षण-विनश्यते ।

सुखे कृत्वा रति बूढ विनष्टं भुवनत्रयं ॥८॥

हे भक्तानी धारम् ! प्रतिक्षण विनाशशील इन्द्रिय जन्य सुख में प्रीति करके तीन लोक के जीव कष्ट पा रहे हैं दुखी हो रहे हैं। इस तत्त्व को अपने ध्यान में ला और सम्मार्ग में लग। रागादि का विनाश करने के लिये विषयसुख की लालसा को छोड़कर तप के मार्ग का पथिक बन। उसके द्वारा तेरी आत्मा विमुद्धता को प्राप्त होगी।

जा धादू धम्मनो सुज्झदि सो भग्गिणा दु सत्ततो ।

तवसा तहा विमुज्झदि जीवो कम्महि कणयं व ॥५६॥ मू. १

जैसे भग्नि के द्वारा संतप को गई धातु शुद्धता को प्राप्त होती है इसी प्रकार यह जीव तप के द्वारा कर्म कलंक से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार सुवर्ण भग्नि द्वारा शुद्धि को प्राप्त होता है।

योगनिमित्तं ग्रहणं योगो मण-वद्यण-काय-संभूतो ।

भावनिमित्तो बंधो भावो रवि-राग-दोस-मोहजुदो ॥

योग निमित्तं ग्रहणं योगो मनोवचन काय संभूतः ।

भाव निमित्तो बंधो भावो रति-राग-द्वेष-मोह-युतः ॥१४८॥

योग के निमित्त से जीव के प्रदेशों में कर्म स्कन्धों का प्रवेश होता है। वह योग मन, वचन काय की क्रिया से उत्पन्न होता है। जीव का कर्मों के साथ बन्ध, रति, राग, द्वेष, मोह के द्वारा होता है।

विशेष—रति, राग, द्वेष, मोह का जयसेन आचार्य ने इस प्रकार खुलासा किया है। रति शब्द के द्वारा हास्य को भी ग्रहण किया है। राग, माया और लोभ का ज्ञापक है। द्वेष, क्रोध, भय, भ्रति, शोक, भय, जगृप्सा का ज्ञापक है। मोह शब्द से दर्शन मोह को ग्रहण किया है। चार प्रकार का बन्ध आगम में कहा है। ये प्रकृति बन्ध, प्रदेश बन्ध, स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध चार बन्ध हैं। योग के द्वारा प्रकृति, प्रदेश बन्ध होते हैं और कदाय से स्थिति और अनुभाग बन्ध होते हैं। भाव सग्रह में देवसेन आचार्य कहते हैं—

आसवइ जं तु कम्मं मणवयकाएहि राय-दोसोहि ।

तं संबरइ गिरत्तं तिगुत्तिमुत्तो गिराबंनो ॥३२१॥

मन वचन काय की क्रिया से जो कर्मों का आलव होता है और राग द्वेष के द्वारा वह आत्मा के साथ बन्ध को प्राप्त होता है उसे तीन मूर्ति से युक्त बाह्य धातुजन्य रहित विरक्त योगी आत्मा से सम्बन्ध होने से रोकता है। आचार्य कहते हैं— अब तक तेरे संकल्प विकल्प होते रहेंगे तब तक भूत-बधुत कर्मों का आश्रयन नियम से होगा। शुद्ध स्वकृप को प्राप्त करने पर कर्मों का आश्रयन रुक जाता है।

हेतु चतुर्विधो अष्टविधोऽप्यस्य कारणं भणितम् ।
 तैसि पि य रागादी तैसिभावे न बध्यन्ति ॥१४९॥
 हेतुष्वचतुर्विकल्पोऽष्टविकल्पस्य कारणं भणितम् ।
 तेषामपि च रागादयस्तेषाम भावे न बध्यन्ते ॥१४९॥

मिथ्यात्व, असंयम, कषाय तथा योग ये चार कारण ज्ञानावरणादि अष्टकर्मों के बन्ध के हेतु कहे गये हैं। इनके कारण जीव के रागादिका परिणाम हैं। रागादिका अभाव है तो जीव के कर्म बन्ध नहीं होगा।

विशेष— चतुर्विध बन्ध के कारण आठ प्रकार के कर्मों का बन्ध होता है। यदि रागादि का अभाव हो गया, तो स्थिति और अनुज्ञान बन्ध नहीं होता। रागादि रहित यथाक्यात चारित्र्यवृत्त मुनि के योग के कारण आगत कर्मों में केवल प्रकृति और प्रदेश बन्ध होता है।

बन्ध के विषय में भाव सग्रह में लिखा है—

अल्पि ह्य अणाद्भूतो बधो जीवस्स विविहकम्पेण ।
 तस्मोदएण जायइ भावो पुण राग-होषमभो ॥३२६॥

जीव का अनेक कर्मों के साथ अनादिकाल से बध चला आ रहा है। उसके उदय से राग द्वेष मय परिणाम पुन होते हैं। अर्थात् कर्मोदय के होने पर राग द्वेष रूपसंसार परिभ्रमण के कारण परिणाम होते हैं।

भावेण तेण पुणरपि अण्णे बहु पुग्गला ह्युत्थति ।
 जह तुप्पियम (प) तस्स य णिविडा रेणुब्ब लम्पति ॥३२७॥

कर्मोदय से जो राग द्वेष होते हैं उनके कारण पुनः अन्य पुद्गल कर्म आकर आत्मा के साथ एक क्षेप्रावगाह रूप हो जाते हैं जैसे घी के बर्तन में धूल चिपट जाती है।

इस विषय में यह भी ज्ञातव्य है कि एक समय में बाँधा कर्म आयु कर्म को छोड़ सात कर्म रूप परिणाम करता है। और आगामी आयु का बध पूर्व बंधी आयु के विभाग दोष रहने पर होता है। भूज्यमान आयु के दो शेष भाग व्यतीत होने का शेष भाग पर प्रथम अन्तर्मूर्त पर्यन्त प्रथम अपकर्ष का काल कहा गया है। इस समय पर अब सम्बन्धी आयु का बन्ध होता है। यदि नहीं हुआ, तो आगामी अपकर्ष में परभव की आयु का बन्ध होगा। ऐसे आठ अपकर्षों में यदि बन्ध नहीं हुआ तो भूज्यमान आयु के अन्त में अवश्य बन्ध होता है। इस कारण ज्ञानावरणादि सात कर्मों का निरन्तर बन्ध होता है ऐसी बात आयु के संबंध में नहीं है।

यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि इस ग्रन्थ में बन्ध का कारण १ति, २राग, ३द्वेष और ४मोह को कहा है। अनुप्रेक्षा नाम की रचना में कुदकुद स्वामी ने मिथ्यात्व अविरत वषाय और योग की बंधों के आगमन का द्वार कहा है।

मिच्छतं अविरमण कसायलोमा य आसवा हूँति ।

पणपण चउतियमेदा सम्मं परिकित्तिदा समए ॥४७॥

मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग ये आस्रव हैं। मिथ्यात्व के पाँच भेद, अविरमण के पाँच भेद कषाय के चार भेद तथा योग के तीन भेद ये आस्रम में सभी प्रकार कहे गए हैं।

अष्टवचन स्वामी कहते हैं— कि अन्य ग्रन्थों में मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग ये बन्ध के चार कारण हैं उन मिथ्यात्व आदि का बन्ध रागादि से होता है। रागादि के अभाव में ब्रह्म मिथ्यात्व असंयम

कषाय और योग का सद्भाव होते हुए भी बन्ध नहीं होता, इसीलिये रागादिक को बन्ध का हेतु निश्चय दृष्टि से जानना चाहिये ।

हेतुमभावे णियमा जायदि नागिस्स आसवणिरोधो ।
 आसव भावेण विणा जायदि कम्मस्स दु विरोधो ॥१५०॥
 कम्मस्साभावेण य सव्वक्क सव्वलोग वरसी य ।
 पावदि इविंयरहिं अग्वावाहं सुहमणंतं ॥१५१॥
 हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिनः आसवनिराधः ।
 आसव भावेन विना जायते कर्मणस्तु निरोधः ॥१५०॥
 कर्मणामभावेन च सर्वजः सर्वलोकदर्शी च ।
 प्राप्नोतीन्द्रियरहित मव्याबाधं मुक्षमनन्तं ॥१५१॥

आसव के कारणों का अभाव होने पर ज्ञानी जीव के आसव का निरोध होता है और कर्मों का आसव न रहने से उन आत्मा के सर्वज्ञता सर्वदक्षिता तथा अतीन्द्रिय अव्याबाध और अनन्त सुख की प्राप्ति होती है ।

विशेष— मोहनीय कर्म का सर्वप्रथम क्षय होता है । उस अवस्था में क्षीण कषाय गुणस्थान प्राप्त होता है । माहनीय कर्म आत्मा का बड़ा जन्म है । इसीलिये बारहवें गुणस्थान में आत्मा मोहनीय का नाश करने के कारण अरिहत पद की प्राप्ति करता है इसके पश्चात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय का क्षय करके वे योगीश्वर तेरहवें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, तब देवेन्द्र आदि धाकर केवलज्ञान कल्याण की पूजा करते हैं । उस समय वे अरिहन्त के स्थान में अरहन्त बन जाते हैं । उसी समय तीर्थंकर नाम की पुण्य प्रकृति का उदय तीर्थंकर अवधान के होता है जिसके कारण जीवों को मोक्षमार्ग की दिव्य देशना दिव्य-ध्वनि के माध्यम से प्राप्त होती है । बारहवें गुणस्थान तक मृनिराज संसारो ये । तेरहवें गुणस्थान में वे नो संसारी (ईषत् संसारी) कहे गये हैं । सिद्धो को अससारी कहा गया । है प्रयोग केवली को संसारी, अससारी, नो संसारी रूप तीन भेदों से रहित बताया है । राजवातिक में लिखा है 'चतुर्विधश्चास्या'— संसारः अखंडसारः । नो संसारः तत् त्रितय व्यपारमथेति, तत्र सत्ताश्चतसृषु गतिषु नानाबोनि—विकल्पाभु-परिभ्रमणम् । अनानातिरसंसारः शिव-पदपरमातु-सुख-प्रतिष्ठा, नोसंसारः सयोगकेवलिनः । चतुर्गतिभ्रमणाभावात्, असंसारः, प्राप्त्यभावाच्च ईषत् संसारः नोखंडसारः इति प्रयोगकेवलिनः । तत् त्रितयव्यपारः । तत्र भ्रमणाभावात् सयोग केवलिवत् ।" (३२७ अ ६ सू ७)

आठों कर्मों के क्षय होने पर अव्याबाध, अचिन्त्य, अनुत्त तथ्य अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है ।

वसंण-णाण-समगं ज्ञाणं नो अण्णदव्वसंजुत्त ।
 जायदि णिज्जरहेदु सभावसहिहस्स सावुत्त ॥
 दर्शन-ज्ञान-समग्रं ध्यानं नो अन्यद्रव्यसंयुक्तं ।
 जायते निर्जरा हेतुः स्वभाव सहितस्य साधोः ॥१५२॥

निज स्वभाव में स्थित मुनीश्वर के अनन्त दर्शन अनन्त ज्ञान होता है। उनका ध्यान अन्य द्रव्य संयुक्त नहीं होता। अपने स्वभाव में स्थित मुनीश्वर का ध्यान कर्मों की निर्जरा का कारण होता है।

विशेष— अनन्त चतुष्टय युक्त केवल भगवान का ध्यान कर्मों के क्षय का कारण कहा है। घातिया चतुष्टय का नाश कर पूर्ण ज्ञान और दर्शन प्राप्त होता है। वे ममो जिन भयोमी जिन होकर आयु, नाम, गीत्र तथा वेदनीय इन चार अघातियों कर्मों को शुद्ध ध्यानाग्नि में भस्म करके नित्य, निरजन, निर्विकार सिद्ध परमात्मा होते हैं।

आव सग्रह में मोक्ष के दो भेद किए हैं। एक देश मोक्ष अर्हन्त भगवान के होता है तथा सर्व मोक्ष निन्दो के कहा है।

सो पुण दुविहो भणियो एकदेसो य सव्वमोक्खो च।

देसो चउवाइखए सव्वो णिस्सेण-णासम्मि । ३८॥

वह मोक्ष दो प्रकार का है। घातिया चतुष्टय के क्षय होने पर एक देश मोक्ष होता है। सर्व कर्म क्षय होने पर सर्व मोक्ष होता है।

यह बात ध्यान देने की है कि चार घातिया के क्षय से केवली होत हैं। उनके सिद्ध पद को प्राप्त करने को दोष चार अघातिया का क्षय होता है। एक देश मोक्ष प्राप्त अर्हन्त चार अघातिया का क्षय कर सिद्ध होते हैं। वे घाट कर्मों का क्षय नहीं करते हैं। अर्हन्त पद प्राप्ति काल में उनके चार घातिया नष्ट होते हैं। दोष अघातिया चतुष्टय का क्षय करके वे सिद्ध परमात्मा होते हैं।

ओ संवरेणयुत्तो णिज्जरमाणोय सव्वकम्माणि ।

ववगद-वेदाउस्सो मुयवि भवं तेण मो मोक्खो ॥

य संवरेणयुत्तो निर्जरयद्यथ सर्वकर्माणि ।

व्यपगतवेदायुत्तो मुचति तेन स मोक्षः ॥१५३॥

जो पूर्ण मबर युक्त होता हुआ तथा सर्व कर्मों की निर्जरा करता हुआ आयु, वेदनीय, नाम, गीत्र का क्षय करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है।

विशेष—प्रयोमी जिनके योग का निरोध होने से पूर्णतया संवर हो जाता है। उस समय अघातिया कर्मों की पचासी प्रकृति बच जाती है। वे उनकी निर्जरा शुद्ध ध्यान द्वारा करते हैं। अब क्षय योग सामग्री का अभाव रहने से कर्मों से मोक्ष हो जाता है और वह सकल परमात्मा निकल परमात्मा बन जाता है।

द्रव्य सग्रह में कहा है—

सव्वस्त कम्मणस्त खयहेद्दु अप्पणोहु परिणामो ।

णयो स भावमाक्खो दव्वविमोक्खो य कम्मपुवभावो ॥

सर्व कर्मों के क्षय का कारण आत्मा का परिणाम आव मोक्ष कहा है। आत्मा से कर्मों का पृथक् हो जाना द्रव्य मोक्ष है।

पूज्यपाद स्वामी ने निजस्वरूप की उपलब्धि को मोक्ष सत्ता प्रदान की है। उन्होंने कहा है—

यस्य स्वयं स्वभावावाप्तिरभावे कृतस्त्वर्कणं ।

तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने ॥

जिनके समस्त कर्मों का क्षय हो जाने से आत्म स्वरूप की प्राप्ति हुई है, उन सम्यग्ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार हो। कर्मों के क्षय द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। कोई भी मोक्ष बन्द करके यह सोचे तथा कहे, कि मैं सिद्ध भगवान बन गया हूँ, तो ऐसी परिकल्पना अविवेकपूर्ण है। सिद्ध भगवान अशरीरी हैं। अतः सशरीर व्यक्ति की उपरोक्त धारणा सर्वथा सिध्दा है।

जीवसहाबंजाणं अपरिहृद-हंसणं अण्णमयं ।

चरियं तेषु णियदं अत्थित्त-मणिदियं भणितं ॥

जीवम्बभावजानमप्रतिहत्त-दर्शन-मनन्यमयम् ।

चारित्रं च तयो नियतमास्तित्व मनिन्दित भणितम् ॥१४४॥

जीव का स्वभाव ज्ञान तथा अप्रतिहत दर्शन है। उसके स्वभाव रूप केवलज्ञान तथा केवलदर्शन अन्य रूप नहीं है। वे जीव में अभिन्न हैं। चारित्र भी जीव का निश्चित स्वभाव है। ज्ञान और दर्शन को उत्पाद, व्यय तथा श्रोष्य युक्त होने से सम्भाव रूप कहा है। राग-द्वेष आदि पर परिणतिका प्रभाव हो जाने से जो अनिन्दित चारित्र है, वह मोक्षमार्ग है। स्वरूप में आचरण करना चारित्र है।

विशेष यहाँ जीव के स्वभाव में चारित्र ज्ञान और दर्शन रत्नत्रय की परिगणना की गई है। चारित्र को आनन्दित कहा है कारण वह रागादि परिणति से रहित है। रागादि से रहित चारित्र मोक्ष का मार्ग है। चारित्र के दो भेद कहे हैं (१) स्वचारित्र (२) परचारित्र। अपने स्वरूप में आचरण करना स्वचारित्र है। परभाव रूप परिणमन करना परचारित्र है। मिथ्यात्व और राग, द्वेष आदि में सलग्न होने से भेरा प्रमत्त काल चला गया, ऐसा जानकर जीव स्वभाव रूप चारित्र की मोक्ष का कारण रूप जानकर उसकी भावना करना चाहिये।

जैसे सिद्धों में सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन पाया जाता है, इस प्रकार उनमें सम्यक्चारित्र का भी सम्भाव माना है। दशभक्ति पाठ में सिद्ध भक्ति करते हुए साधु गण यह पाठ पढ़ते हैं 'इच्छामि भन्ते सिद्ध भक्ति सम्प्रणान, सम्मदंभण, सम्मचारित्तजुत्ताण अट्ठविह कम्म-विष्णुमुक्काण अट्ठमूण संपण्णान उद्दलोय-मत्थयम्म पइठिथयाण तवसिद्धाण णयसिद्धाण सज्जमसिद्धाण अतीताणामद-अट्ठमाण कासत्थय सिद्धाण, सव्व सिद्धाण सयाण्णक्काळ अजेमि, वदामि, पूजेमि, णमसामि"— इस चारित्र भक्ति में भूत, अविध्य, वर्तमान सिद्ध भगवान को सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, सम्यग्दर्शन युक्त कहा है।

तत्त्वार्थसार में अमृतचन्द्र सूरि ने लिखा है—

दर्शनज्ञानचारित्रगुणानां य इहाश्रयः ।

दर्शनज्ञानचारित्र त्रय मास्मैव स स्मृतः ॥१५॥

जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुणों का आश्रय है, वह दर्शनज्ञान चारित्र त्रय युक्त आत्मा ही है। सिद्धों के पाठ गुणों में चारित्र गुण का बचन नहीं है। इसका कारण यह है कि उनमें पाठ कर्मों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले गुणों को गिनाया गया है। ज्ञानाचरण के क्षय से केवलज्ञान, दर्शनाचरण के क्षय से केवल दर्शन, वेदनीय के क्षय से अध्यावाह्य सुख बोहनीय के प्रभाव में दर्शन, आधु के प्रभाव में सुकर्मत्व, नामकर्म के प्रभाव में अक्षगाहनत्व, मोक्ष के प्रभाव में अमृतचक्षुस्त्व तथा अक्षराय के प्रभाव में अनन्तवीर्य गुण कहे हैं।

जीव का स्वभाव अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन तथा अनन्तचित्त चारित्र्य है ।

जीवो सहावणियवो अणियद गुण पज्जसोव परसमओ ।

अदि कुणदि सयं समयं पम्भस्सदि कम्भमग्घा वो ॥

जीव स्वभाव नियतः अनियत गुण पर्यायोप परसमय ।

यदि कुरुते स्वर्क समयं प्रभ्रस्यति कर्मबंधात् ॥१५५॥

सारा जीव के ज्ञान तथा दर्शन रूप नियत स्वभाव है कर्मोदयवश अनियत गुण पर्याय युक्त होने से उसे पर समय कहा है । यह जीव जब स्वसमय में परिणत होता है तब वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है ।

विशेष यही स्वसमय, परसमय का कथन किया गया है । इस विषय में मोक्षपाहुड में यह कथन आया है—

आद सहावादण सच्चित्ताचित्त—मिस्सियदव्व ।

त परदव्व अणियं अवितस्य सव्वदव्व दस्सीहि ॥१७॥

मैं ब्रह्मों के ज्ञाता सर्वज्ञ जिनेन्द्र ने आत्म स्वभाव में भिन्न सत्तेन स्त्री पुत्रादि, धत्तेन धन धान्य आदि तथा आभरण वस्त्रादि युक्त स्त्री आदि रूप भिन्न द्रव्य को पर द्रव्य कहा है ।

स्वद्रव्य के विषय में यह कहा है —

कुट्टट्ठ कम्मरुत्तिवं अणोवम णाणविसह णिच्च ।

सुद्धं जिणेहि करिय आणण हवदि मद्दव्व ॥१८॥

जिनेन्द्र देव ने कहा है कुट्ट घाट कर्मों से रहित अनुपम ज्ञान रूपी गरीर धारण करने वाली अविनाशी शुद्ध आत्मा स्वद्रव्य है ।

जे आणति सदव्व परदव्व परम्मुहा दु सुचरित्ता ।

ते जिणवराण मग्ग अणुलग्गा सहदि णिव्वाण ॥१९॥

जो परद्रव्य के ध्यान से विमुख होकर सुचरित्र सम्पन्न हो स्वद्रव्य का ध्यान करने है वे मुनिराज जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में सलग हैं । वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं ।

रवणसागर में निष्ठा है -

बहि-रत्तप्पमेय परसमय अणये जिणिदेहि ।

परमप्यो सगसमय तम्भेय जाणगुणठाणे ॥१४८॥

जिनेन्द्र भगवान ने बहिरात्मा तथा अन्तरात्मा के भेद रूप पर समय कहा है । परमात्मा स्वसमय है । इनके भेद इस प्रकार गुणस्थान में जानना चाहिये ।

मिस्सोत्ति बहिरप्पा तरतमया तुरिय अनरप्प-वहण्णा ।

संतोत्ति मज्झमतार खीणुत्तम परमजिणित्था ॥१९६॥

आदि के तीन गुणस्थान वाले जीव बहिरात्मा हैं । चौथे गुण स्थान में स्थित जीव जबन्य अंतरात्मा है । उपशान्त कषाय गुणस्थान तक के जीव मध्यम अन्तरात्मा कहे हैं । छठी कषाय गुणस्थान में विद्यमान साधु उत्तम अन्तरात्मा है । केवली भगवान तथा सिद्ध भगवान परमात्मा हैं ।

जो परब्रह्मिन्नुं असुहं रागेण कुणादि अहि भावं ।

सो सगचरित्त भदुहो परचरियचरो हवहि जोवो ॥

यः परब्रह्मे शुभं अशुभं रागेण करोति यदि भावं ।

सः स्वकचरित्त भ्रष्टः परचरित्तचरो भवति जीवः ॥१५६॥

जो जीव रागभाव पूर्वक परब्रह्म के विषय में शुभ तथा अशुभ परिणाम कारण करता है, वह स्वचरित्र से भ्रष्ट हो परचरित्रचर होता है ।

विशेष—जो जीव परब्रह्म में शुभ अशुभ भाव करता है वह स्वचरित्र से भ्रष्ट होकर परचरित्रयुक्त होता है किन्तु जो शुभ भाव, अशुभ भावों से रहित हो बीतराग भाव रूप परिणत होगा, वह परचरित्रचर न होकर स्वरूप में रमण करता है ।

साधन में सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विमुक्ति तथा यथाक्यात रूप वक्ष विष चारित्र कहे हैं । शुभ अशुभ रूप राग से रहित मनीश्वर के यथाक्यात चारित्र होता है । बीतराग अवस्था में शुभ अशुभ भाव नहीं होते ।

स्वरूपाचरण चारित्र यदि पृथक् होता तो छह प्रकार के चारित्र हो जाते, वह बात विचारणीय है । स्वरूप में आचरण रूपता यथाक्यात चारित्र में घटित होती है । जीवे गुणस्थान में प्राप्त प्रागम तत्त्वों में अज्ञान रहता है । गोमटसागर में कहा है—चारित्रं णात्थि” वहाँ चारित्र नहीं है, वहाँ बीतराग भाव नहीं होते, प्रागम में अचरित्त सम्यक्त्वो शब्द का प्रयोग किया गया है । चरित्त अर्थात् चारित्र युक्त और जो चारित्र युक्त न हो, वह अचरित्त है, इससे उस गुणस्थान में चारित्र का अभाव है । वहाँ यथाक्यात चारित्र अर्थात् स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होगा ।

चारित्त पाहुट में कुंडकुंद स्वाधी ने सम्यक्त्व चरण चारित्र तथा संयमचरण चारित्र का कथन किया है । साधयधम्म—आवक धर्मे तथा जइ धम्म—यति धर्मे को संयमचरण चारित्र में गमित किया है । जहाँ संयम नहीं है, वहाँ सम्यक्त्व है, उस सम्यक्त्व में चरण करना सम्यक्त्व चरण चारित्र माना है । चारित्रप्राप्त में कहा है—

जिणणाण-दिट्ठिदुद्धं पढं सम्मत्तचरणचारित्त ।

बिदिथ सजमचरण जिणणाण-सदेसिभ त पि ॥५॥

जिन अगवान सर्वज्ञबीतराग के ज्ञान तथा दृष्टि से शुद्ध सम्यक्त्व चरण चारित्र होता है । दूसरा संयम चरण है । वह भी जिनेश्वर के केवल ज्ञान में निरूपित है ।

निदोष सम्यक्त्व का परिपालन सम्यक्त्व चरण कहा गया है ।

एवंचिय णाऊण य सव्वे मिच्छ-दोस-संकाई ।

परिहर सम्मत्तमला जिणवणिग्या तिबिहु ओएण ॥६॥

इस प्रकार प्रागमवाणी से जानकर मिथ्यात्व, दोष शंकाधिक तथा सम्यक्त्व के मलो का निशेध से परित्याग करो, ऐसा जिनेश्वर ने कहा है ।

वहाँ अष्टांग गुण युक्त, तीन बूझता रहित तथा शंकादि दोष रहित सम्यक्त्व को सम्यक्त्वचरण कहा है । शंकादि पञ्चीस सम्यक्त्व के दोष इस प्रकार कहे हैं—

मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानिषद् ।

अष्टौ शंकादयश्चेति दृष्टौषा. पञ्चविंशतिः ॥

देवमूढता, गुरुमूढता, लोक मूढता, ज्ञानमद, पूजामद, कुलमद, जातिमद, वंशमद, ऋद्धिमद, तपमद, शरीरमद ये आठ मद, छह अनायतन अर्थात् मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र तथा मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी तथा मिथ्याचारित्र पालन करने वाले मिथ्यात्व के छह आयतन अर्थात् स्थान कहे हैं। शका, काक्षा, विचिकित्सा, मूढदृष्टि, अनुपगृहण, अस्मिनिकरण, अव्यास्त्य, अप्रभावना, ये आठ आठ दोष कहे हैं। इनका परि-
त्याग सम्यक्त्व के आठ गुण हो जाते हैं। स्वामी समस्तभद्र ने सम्यक्त्व के विषय में लिखा है—

अज्ञान परमार्थानामाप्तागमसंपोभृताम् ।

त्रिमूढापोदमृष्टाङ्ग सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥४॥

सच्चे ज्ञात, आगम तथा तपस्वी मुनियों पर अज्ञान करना इसे ही देव, गुरु, शास्त्र की श्रद्धा कहते हैं। यह श्रद्धा त्रिमूढता रहित, अष्टभग सहित और आठ मद रहित होता है। अविश्रित सम्यग्दृष्टि के यदि स्वरूप में आचरण (स्वरूपाचरण) हो जाये, तो फिर आगे चारित्र की क्या आवश्यकता होगी? यहाँ शास्त्रकार ने श्रुम श्रुम परिणामी को करने वाले व्यक्ति के चारित्र को परचारित्र युक्त कहा है। आगम में मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र इन तीन गुणस्थानों में श्रुमोपयोग कहा है। अविश्रित सम्यक्त्व देश-समय से सातवें गुणस्थान पर्यन्त श्रुदोपयोग का साधक श्रुमोपयोग रहता है। सातवें गुणस्थान के दो दोष कहे हैं। स्वस्थान अप्रमत्त, सात्त्विक अप्रमत्त रहे हैं। सात्त्विक अप्रमत्त गुणस्थान वाला मोहनीय की अप्रत्याख्याना-
चरण, प्रत्याख्यानाचरण, सज्जन सम्बन्धों को ध्यान, माया लोभ तथा हास्यादि नाकषाय मिलाकर मोहनीय की इसकी प्रकृतियों के उपशम लय करने के लिये प्रश्न-करण, अपूर्वकरण, अनिर्वातकरण, रूप तीन करण करता है। सात्त्विक अप्रमत्त प्रथम अध्यापवृत्त करण को करता है। कहा भी है—

इयवीत-मोह-खड्गवसमण-गमित्ताणि तिकरणाणि तहि ।

पदम अध्यापवत्त करण तु अरेदि अपमत्तो ॥ ४७ ॥

इससे यह ज्ञात होता है कि सात्त्विक अप्रमत्त गुणस्थान वाली आत्मा श्रुदोपयोगी होगी।

स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान में कोई-कोई श्रुमोपयोग मानते हैं और किसी का मत है कि वहाँ श्रुदो-
पयोग होता है। प भाषाधर जी ने अनमार धर्मान्त में कहा है असंयत देशसयत और प्रमत्त इन तीन गुणस्थान में श्रुमोपयोग होता है। वह क्रम से श्रुम, श्रुमतर, श्रुमत होता है। वह श्रुदोपयोग का साधक होता है। अप्रमत्त गुणस्थान से शीघ्र कषाय गुणस्थान पर्यन्त श्रुदोपयोग होता है। (अध्याय १ श्लोक ११०)।

मूढत्रयं प्रथम से कहा है चोथे से सातवें पर्यन्त “श्रुदोपयोग साधकः श्रुमोपयोगो वर्तते” आगम में धर्मव्याप्त सातवें गुणस्थान पर्यन्त माना है। वह धर्मव्याप्त श्रुमभाव रूप कहा गया है। महापुराण में धर्म-
व्याप्त वाले के तीन श्रुमलेखा कही हैं। श्रुम लेखा “सुवृत्तिषु लेखाह देशविरदतिषु” देशवर्ती धावक, प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि तथा अप्रमत्त गुणस्थान वर्ती मुनि के पाई जाती है। “(गोम्पटसार भाषा ५३१) महापुराण में कहा है, प्रविशय श्रुद्धि को चारण करने वाले तथा तीन लेखा युक्त धर्मव्याप्त वाले मुनिराज होते हैं। “लेखानामोदोदबलं बृंहित ।” (पर्व २१ श्लोक १५६) धर्मव्याप्त वाले मुनि के पीत, पद्म, सुक्लरूप श्रुमलेखा त्रय कही गई है। सातवें गुण स्थान में धर्मव्याप्त का सद्भाव माना गया है। श्रुमलेखा त्रय सातवें गुणस्थान पर्यन्त कही है। यदि सातवें गुणस्थान में श्रुद्धि भाव होता तो वहाँ केवल सुक्ललेखा कहना था। धर्मव्याप्त सुमभाव है, वह श्रुद्धिभाव नहीं है। इस विषय का स्पष्टीकरण आगम की इस गाथा द्वारा होता है—

भाव तिबिह पयारं सुहानुहं सुदमेव णादम्ब ।

असुहं अट्टरउह सुह बम्ब जिणावरिदेहि ॥१॥ भा. पा.

भाव शुभ अशुभ तथा शुद्ध तीन प्रकार के जानना चाहिये । अर्थात् तथा रौद्रव्यान अशुभभाव हैं । धर्मव्यान शुभ भाव है ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है । इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि धर्मव्यान शुभभाव है जो कि लौके से सातवें गुणस्थान पर्यन्त रहा है । धर्मव्यान वाले के विविध शुभ लेख्या कही गई है । गोमट-सार में सातवें गुणस्थान वाले के शुभ लेख्या मानी है । इसीलिये कोई शास्त्रज्ञ सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग के स्थान में शुभोपयोग कहते हैं । बृहद्ब्रह्मसंह में सातवें गुणस्थान पर्यन्त शुभोपयोग कहा है ।

इस वाचा से यह बात स्पष्ट होती है कि जिसके शुभ अशुभ भाव होते हैं वह परचरित होता है । अमृतचन्द्र स्वामी ने लिखा है कि 'सद्रव्ये शुद्धोपयोगवृत्ति स्वचरित परद्रव्ये सोपरागोपवृत्तिः परचरितम्' स्वद्रव्य में शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति स्वचरित है । परद्रव्य में शुभ अशुभ रूप उपयोग सहित वृत्ति या परिणाम परचरित है । शुद्धोपयोगी आत्मा के चारित्र को स्वचरित अर्थात् स्वरूप में आचरण करना दूसरे शब्दों में स्वरूपाचरण कहा है । इसीलिये चतुर्थ गुणस्थान में स्वरूपाचरण की परिकल्पना असंगत प्रतीत होती है । शुद्ध आत्मा का परिज्ञान सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में भी नहीं होता । आगम की भाषा है कि सूक्ष्म राग वाला व्यक्ति 'समय ण विज्जणदि' (पंचास्तिकाय गाथा १५७) । इससे यह बात प्रतीत होती है कि सूक्ष्म सांपराय गुण-स्थान तक शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वही सूक्ष्म राग है । इसीलिये निज रूप में आचरण रूप स्वरूपाचरण का मद्भाव ग्यारहवें, बारहवें गुणस्थान में मानना चाहिये । उन गुणस्थानों में यथास्वात् चारित्र होता है । इस दृष्टि से प्रतीत होता है कि यथास्वात् चारित्र को स्वरूपाचरण कह दिया गया है । यदि स्वरूपाचरण स्वतन्त्र रूप से चारित्र होता तो चारित्र के छह भेद हो जाते । पञ्चविधचारित्र माना गया है । परद्रव्य में शुभ अशुभ भाव रखने वाला स्वचारित्र से भ्रष्ट होकर परचारित्रवान होता है । ये परद्रव्य में प्रवृत्ति के परिणाम मोक्ष प्राप्ति के लिये बाधक हैं ।

आसवदि जेण पुणं पावं वा अप्पणोध भावेण ।

सो तेण परचरितो हवदिति जिणा वरुवन्ति ॥

आसवति येन पुण्य पापं वात्मनोऽय भावेन ।

स तेन परचरित्रः भवतीति जिनाः प्रमुपयन्ति ॥१५७॥

आत्मा के जिस परिणाम से पुण्य अथवा पाप का आसव होता है उससे जीव परचरित्र रूप होता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है ।

विशेष—आचार्य अमृतचन्द्र ने लिखा है कि शुभ भाव से पुण्य का आसव होगा । अशुभभाव से पापासव होगा । जिस जीव से पुण्य और पाप का बन्ध नहीं होगा, वह परचरित्र प्रवृत्तियुक्त नहीं होगा । कर्म के पुण्य और पाप दो भेद हैं । शुभ भाव के द्वारा पुण्य बन्ध होता है । अशुभभाव द्वारा पाप का बन्ध होता है । "शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य" शुभभाव पुण्यबन्ध का कारण है अशुभभाव पाप बन्ध का कारण है । इसीलिये शुभभाव या अशुभभाव रूप परिणाम मोक्षमार्ग में नहीं होते ।

धर्मव्यान शुभभाव है । उससे पुण्यबन्ध होता है । बन्ध मोक्षमार्ग नहीं है । शुभभाव के द्वारा पाप प्रकृतियों का संहर होता है और सब होता है । उसानुज्ञासन में लिखा है—

तथा ह्यचरमागस्य ध्यानमभ्यस्यतः सदा ।

निजंरा सवरश्च स्यात्सकलाशुभ कर्मणा ॥२२५॥

जो योगी चरम धारी नहीं है उसके धर्मध्यान का अभ्यास के फलस्वरूप समस्त अशुभ कर्मों की निजंरा और संवर होता रहता है । ऐंमः धर्मध्यान शुभ का बन्धक और अशुभ का संवर और निजंरा का कारण होता है ।

भास्वति च पुण्यानि प्रचुराणि प्रतिक्षणं ।

यमंहृदिर्भवंत्येष त्रिवश कल्पवासिषु ॥२२६॥

इस प्रकार के योगी के प्रतिक्षण प्रचुर प्रमाण में पुण्य कर्म का भास्व होता है जिसके कारण वह कल्पबासी देवों में महान ऋद्धिधारी देव होता है ।

जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा है इस धर्मध्यान के फल अशुभ कर्म की विपुल प्रदान में निजंरा तथा शुभ कर्मोंदय से उत्पन्न देवैश्वर्य के सुख की प्राप्ति है । जिस समय मृत्ति शुक्लध्यान से युक्त हो अपकर्मणो का आश्रय लेते हैं, तब वे शुभ-अशुभ भावों से उत्पन्न होने वाले बन्ध को नहीं करते हैं । धर्मध्यान शुभभावा होने से पुण्यकर्म का बन्ध करता है । बन्ध तत्त्व मोक्ष का कारण नहीं है । धर्मध्यान वाले मृत्ति पाप कर्म का संवर और निजंरा करते हैं । धर्मध्यान से बन्ध होता है । संवर और निजंरा भी होती है । संवर और निजंरा को मोक्ष का उपाय कहा है । पूज्यपाद स्वामी ने सर्वविशिष्टि में कहा है "मोक्षस्य प्रधानहेतु सवर निजंरा च" (सूत्र ४ अध्याय १) मोक्ष का प्रधान कारण संवर तथा निजंरा है इसी दृष्टि को लक्ष्य में रखकर आचार्य उमास्वामी ने "परमोक्षहेतु" (अध्याय ६ सूत्र २६) धर्मध्यान और शुक्लध्यान मोक्ष के कारण कहा है । धर्मध्यान मोक्ष का परंपरा कारण है ।

धर्मध्यान पुण्यबन्ध का कारण है यह आगम प्रतिपादित सत्य है । वह धर्मध्यान मोक्ष के कारणमूल संवर निजंरा का भी कारण है, इसीलिये स्याद्वाद के प्रकाश में धर्मध्यान को बन्ध का कारण और मोक्ष का कारण मानना उचित है ।

जो सध्वसंगमुक्कोऽपण्णमणो अप्पणं सहावेण ।

जाणदि पस्सदि णिअद सो सगजरियं चरदि जीवो॥

य. सर्वसंगमुक्त. अनन्यमनाः आत्मानं स्वभावेन ।

जानाति पश्यति नियत स स्वकचरितं चरति जीव ॥ १५८॥

जो अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह रहित योगी गकारचित्त हो स्वभाव रूप में आत्मा को निश्चित रूप से जानता है, देखता है वह स्वचरित्र में प्रवृत्ति करता है ।

विशेष—परचरित्र का प्रतिपादन के पश्चात् स्वचरित्र के सम्बन्ध में यहाँ प्रकाश डाला गया है । पहले बात यह आवश्यक है कि वह स्वचरित्र युक्त व्यक्ति सम्पूर्ण परिवर्तों से रहित होता है । वह अन्य पदार्थों से मन को अलग कर आत्मा में निमग्न रहता है । वह आत्मा को निज स्वरूप से जानता है देखता है । वह स्वचरित्र कषाय-विमुक्त तथा पुण्य और पाप का संवर करने वाले महामुनि के होता है । वह लक्षण एकल वितर्क धर्मीचार रूप शुक्लध्यान युक्त क्षीण कषाय वाले महामुनि के होगा । वे वीतराग परम समाधि नामक स्वचरित्र का वाचरण करते हैं तथा धनुष्य करते हैं । यहाँ योगी को एकाग्रचित्त कहा है । वह निर्विकल्प रूप से आत्मा को देखता है तथा जानता है ।

समयसार में निष्ठा है कि पूर्ण परिग्रह का परित्यागी भूति श्रमणी आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्यान का विषय बनाता है कि मेरे कर्म नहीं हैं, तो कर्म नहीं हैं, वे दर्शन ज्ञानमय हैं, इस प्रकार आत्मा के एकत्व का चिन्तन करता है। अभेद रत्नत्रय रूप श्रमत् एतत् बिहृत श्रमत् मिथ्या रागादि रहित परमात्म स्वरूप का ध्यान करता है, उसके प्रसाद से वह क्षीघ्र ही कर्मरहित आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। इस सम्बन्ध में मे मायाएं उपयोगी हैं।

जोसव्वसग सुक्को आयादि अप्पाणमप्पणो अप्पा ।
 णवि कम्मं णोकम्मं वेदा वित्तेदि एयत् ॥ १८८ ॥
 अप्पाण आर्यतो दसणाणमग्गो अप्पणमग्गो ।
 लहद पच्चिरेण अप्पा णमेव सो कम्मपविमुक्कं ॥ १८९ ॥ स सा

यहाँ आचार्य ने उक्त ध्यान के लिये अन्तरंग बहिरंग पत्रिग्रह का त्याग परम आवश्यक बताया है। सर्व परिग्रह त्याग के साथ बहु योगी आत्मा को ज्ञान दर्शन मय चिन्तन करता है। वह एकत्व का चिन्तन करता है। एकत्व चिन्तन रूप शुक्लध्यान के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति होती है।

चरियं चरदि सग सो जो परद्वव्यपभावरह्वप्पा ।
 इंसणणाण विपपं अवियप्वं चरदि अप्पावो ॥
 चरित चरति स्वकं स यः परद्वव्यात्मभावरहितात्मा ।
 दर्शन ज्ञान विकल्पमविकल्पं चरत्यात्मनः ॥ १५६ ॥

जो भूति परद्वय में आत्म भावना का परित्याग करके दर्शन ज्ञान भेद युक्त तथा अभेद युक्त आत्मा के स्वरूप में आचरण करता है वह स्वचरित में प्रवृत्ति करता है।

विशेष यहाँ निश्चयनय वा आश्रय कर शूद्र द्रव्य आश्रित अग्निष्ठ साध्य साधन भाव रूप भोज मांस का निरूपण किया है। स्वद्रव्य श्रमत् आत्मद्रव्य उसमें आचरण करना यह स्वचरित कहा है। जिन शासन में व्यवहार दृष्टि से भिन्न साध्य-साधन भाव रूप स्व तथा पर प्रत्यय रूप पर्याय का प्रचलन करने का मार्ग कहा है। शूद्र द्रव्याश्रित अग्निष्ठ साधन भाव और पर्यायाश्रित भिन्न साध्य साधन भाव की अपेक्षा कवन करने में कोई बाधा नहीं है। व्यवहारतय की देशना साधन रूप है। निश्चयनय का निरूपण साध्य रूप है जैसे सुवर्ण पाषाण साधन रूप है। अग्नि आदि के द्वारा उसे सुवर्ण बनाने के समान व्यवहारतय के द्वारा निश्चयनय रूप साध्य की उपलब्धि होती है। अमृतचन्द्र स्वामी लिखते हैं-

“उभयनययत्ता चारमेधरो तीर्थप्रवर्तना”-अरहन्त भगवान की धर्मतीर्थ प्रवर्तना व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों पर निर्भर है। यदि साधन रूप व्यवहारतय का परित्याग कर दिया जाये तो साध्य रूप निश्चयनय की उपलब्धि नहीं होगी। जो व्यक्ति सुवर्ण पाषाण को छोड़ देता है, उसे सुवर्ण की उपलब्धि नहीं होगी। साधन के अभाव में साध्य की कल्पना आकाश के पुष्पों की मांसा बनाने सद्दश अपरमार्थ है। तत्पार्श्वतः मे अमृतचन्द्र स्वामी ने लिखा है -

निश्चय व्यवहाराम्ना भोजमार्थो द्विधा स्थितः ।
 तत्राद्यः साध्य रूपः स्याद् द्वितीय स्तस्य साधनम् ॥ २ ॥

व्यवहार और निश्चय के अंदर से दो प्रकार का मोक्षमार्ग कहा गया है। इनमें प्रथम निश्चय मोक्षमार्ग साध्य है और व्यवहार मोक्षमार्ग साधन है। व्यवहार मोक्षमार्ग की निश्चयता जिनैन्द्र भगवान ने साधन रूप से आवश्यक बताया है। व्यवहार को त्याग्य मानकर निश्चय की उपलब्धि दीपक को बुझाकर व्यवहार में पड़ाने की आज्ञा करवा है। आसाधर जो ने लिखा है—

व्यवहार-पराधीनः निश्चयं यः चिकीर्षति ।

बीजादि बिना मूढः सः सस्यानि सिद्धयति॥

जो व्यक्ति बिना बीज के भोए धान्य को प्राप्त करना चाहता है, वह मूढ बीज के बिना धान्य को प्राप्त करना चाहता है। बीज के बिना धान्य कैसे प्राप्त होगा? बीज कारण है, धान्य कार्य है। इसी प्रकार व्यवहार दृष्टि कारण है उसको छोड़कर कार्य का निश्चय दृष्टि की कल्पना आगम की दैवता के विपरीत है। बृहस्पत्यसंग्रह में लिखा है—आत्मा के लिये उपादेय तत्त्व अक्षय अनन्त सुख है। उसका कारण सम्पूर्ण कर्मों का अभाव रूप मोक्ष है। मोक्ष का कारण संवर और निर्जरा है। संवर और निर्जरा का कारण निश्चय रत्न-त्रय स्वरूप है। उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय स्वरूप है “उपादेय तत्त्वं अक्षयानन्तं सुखं । तस्य कारणं मोक्षः । मोक्षस्य कारणं संवर निर्जरा द्वयः । तस्य कारणं निश्चय-रत्नत्रय-स्वरूपं । तत्साधकं व्यवहार रत्नत्रय रूप चेति” (पृष्ठ ८१)

मोक्षानिलाशी जीव को सत्यतत्त्वब्राही होना चाहिये। उसे आगम के प्रकाश में अपने विचारों का परिमार्जन करने को तत्पर रहना चाहिये अन्यथा तत्त्वज्ञान रूपी रत्न हाथ में आकर कांच खण्ड की प्राप्ति होगी। आत्मकल्याण के लिये सर्वप्रथम व्यवहारतय प्रतिपादित पञ्च परमेष्ठी साधन रूप है। उनमें अग्रहन्त और सिद्ध मुख्य रूप से आराध्य हैं। उन दोनों में निश्चय में सिद्ध भगवान आराध्य हैं—“परम निश्चयतयेन स्वशुद्ध शुद्धात्मैवोपादेयः । शेषं द्रव्याणि देवानि”—परम निश्चय से अपनी शुद्धात्मा ही उपादेय है। शेष द्रव्य हेय है। जो शुद्धात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, उसे पञ्चपरमेष्ठी के सत्य कमलों का आराधक होना चाहिये। जिनैन्द्र भक्त आत्मा क्रमशः उन्नति करती हुई शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त करती है।

कुन्दकुन्द स्वामी ने भाव पातुण्ड में कहा है—

जिणवर चरणं बहू गमति जे परममतिराएण ।

जे जम्मवेत्ति मूलं लणति वरभावसत्थेण ॥ १५१ ॥

जो व्यक्ति परम भक्ति युक्त अनुराग सहित जिनैन्द्र भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं वे निर्मलभाव रूप सत्त्व के द्वारा जन्म रूप बेन की मूल को काट देते हैं। अर्थात् जिनैन्द्र के चरणों की आराधना द्वारा निर्वाण की उपलब्धि होती है। यह भक्ति का मार्ग व्यवहारतय को सत्य माने बिना दृष्ट साधक नहीं होगा। जिसे शुद्धात्मा की प्राप्ति परम प्रिय है, उसे सर्वप्रथम पञ्चपरमेष्ठी की आराधना रूप अध्यात्म विद्या के मन्दिर में ज्ञान प्राप्त करना होगा। इस काल में पञ्चपरमेष्ठी का साधन ही आत्म कल्याण का प्रमुख साधन है।

धर्माशीसद्गृहणं सम्मत्तं पाणमपपुण्यं गर्वं ।

चिट्ठा तवेहि चरिया व्यवहारो मोक्षसमगोत्त ॥

धर्मादि श्रद्धानं सम्यक्त्वं ज्ञानमङ्गपूर्वगतं ।

चेष्टा तपसि चर्या व्यवहारो मोक्षमार्ग इति ॥ १६० ॥

धर्मादि इच्छाओं का अध्यान करना सम्यक्त्व है। ग्यारह अंग और चौदह पूर्व रूप अवबोध ज्ञान है। अन्तरंग, बहिर्गंग तप में संलग्न होना चारित्र्य है। यह व्यवहार मोक्षमार्ग है।

विशेष—यहाँ आचार्य ने व्यवहार मोक्षमार्ग का निरूपण किया है, क्योंकि निश्चय मोक्षमार्ग के लिये यह साधन है। प्रागम का व्यवस्थित अध्यास न करने वाले श्रविकी निश्चय सम्यक्त्व की ही बात करते हैं। उन्हें यहाँ सन्धकार ने व्यवहार सम्यक्त्व को साधन रूप बताकर साध्य रूप निश्चय पथ का प्रतिपादन किया है। व्यवहारमय का धारण लिये बिना निश्चय सम्यक्त्व को प्राप्त करने की परिकल्पना जल में स्थित चन्द्र के बिम्ब को ग्रहण करने के समान है।

प्रश्न—व्यवहार सम्यक्त्व के द्वारा निश्चय सम्यक्त्व प्राप्त होता है। दोनों का स्वरूप क्या है?

उत्तर— जीवादी-सद्ग्रहण सम्मत जिगधरेहि पण्णसं ।

व्यवहारा णिउच्छमदो अप्पाण ह्वह सम्मत ॥२०॥

जीवादि पदार्थों का अध्यान करना सम्यक्त्व है ऐसा जिनेन्द्र बचन व्यवहारमय से कहा गया है। निश्चयमय से आत्मा ही सम्यक्त्व का है, क्योंकि अनेक रत्नत्रय में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य की एककृपा हो जाती है। यह जिनेन्द्र प्रणीत सम्यग्दर्शन रूपी रत्न आत्मा के गुण रत्नों में उल्लिखित है। और मोक्ष का प्रथम बोधान (सीडो) है। एक जिनेन्द्र चरणों की भक्ति कुनति से जोड़ को बचाती है। पुण्य को प्रदान करती है और नाशशक्ती व्यक्तिको मुक्ति लक्ष्मी प्रदान करती है अर्थात् यदि जिनेन्द्र भक्ति है, तो आत्मा व्यवहार मोक्ष मार्ग की सीडी पर चढ़कर धीरे-धीरे मुक्ति मन्दिर में पहुँच जायगा इसमें सन्देह नहीं है।

पूज्यपाद स्वामी ने समाविशतक में लिखा है कि मुझ किसी अन्य पदार्थ की आराधना न कर अपनी आत्मा की ही आराधना करनी चाहिये—

य. परमात्मा स एवाह घोऽह स परमस्ततः ।

अहमेव मयोपास्यो नास्य. कश्चिदिदं स्थिति. ॥२१॥

जो परमात्मा है, वही मैं हूँ। जो मेरी आत्मा है वही परमात्मा है। इसलिये मैं अपने अपने आत्मदेव की ही उपासना करनी चाहिये। किसी अन्य की आराधना नहीं करना चाहिये। वास्तविक तत्त्व यह है।

यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने आध्यात्मिक चिन्तन में निमग्न हो निश्चय दृष्टि से अपनी आत्मा को ही आराध्य कहा है। इस आराधना में अग्रहन्त की भक्ति तथा सिद्ध की भक्ति भी श्राव्य नहीं है। ये ही पूज्यपाद स्वामी शान्तिवक्ति में कहते हैं—

अध्याबाधमचिन्त्यमनुल व्यक्तोपम शाश्वतं ।

सौम्य त्यक्चरणाऽविद्वुगलस्तुत्यं सप्प्राप्यते ॥२२॥

हे भगवान् शान्तिदाय ! आपके चरण कमलों की स्तुति के ही द्वारा अध्याबाध, अचिन्त्य, साररूप, तुलनारहित, उपमातीत प्रमिताशी सुल की प्राप्ति होती है। इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यवहार सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र्य भी मोक्ष के मार्ग हैं। इनमें प्रथम अवस्था में व्यवहार मोक्ष मार्ग आवश्यक है।

संसार के भोग और विषयों से बिरत दीर्घकर भगवान् जब शीक्षा सेते हैं तब अदृष्टादृष्ट मूलमूर्तों रूप भूनि पृथ्वी को धारण करते हैं। इत, समिति, इन्द्रिय विजय, केवलबोध, चिक्कमरत्व, स्नान-परित्याग, भूमि-सदन, अद्वय धारण, समता, दम्भा, स्तुति, प्रतिक्रम, ज्ञानात्मन तथा कावोत्तम रूप छह आचर्यक, चर्चे

होकर आहार ग्रहण, एक बार कर-पात्र में आहार लेना ये मृत्तियों के मूलगुण जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं। इनका परिपालन मृत्ति पद धारी तीर्थंकर भगवान भी करते हैं। यदि इस क्रिया का निर्दोष परिपालन नहीं किया गया तो सदोष आचरण के होने पर निर्वाण की उपलब्धि असम्भव है।

मोक्ष पादुङ में कुदकुद स्वामी ने कहा है

पञ्चमहव्ययवृत्तो पञ्चसु समिदीसु तीसु गृतीसु।

रयणसयसवृत्तो ज्ञानउज्जयणं सयाकुण्ड ॥ ३३ ॥

पञ्च महाव्रत अर्थात् अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य महाव्रतों का पालन करो। ईर्ष्या, आषा, एषणा, आदान निक्षेपण, म्युत्सवं समिति; मनगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति का पालन करो तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्चारित्र्य से युक्त हो ज्ञान एवं अध्ययन सदा करो।

निश्चयनयेण भणितो तांहे तेहि समाहिदो हु जो अप्पा।

ण कुणदि किञ्चि वि ज्ञाणं ण मुयदि सो भोक्खमग्गोत्ति ॥

निश्चयनयेन भणितस्त्रिभिस्तैः समाहितं खलु य आत्मा।

न करोति किञ्चिदप्यन्यं न मुञ्चति स भोगमार्ग इति ॥ १६१ ॥

निश्चयनय से एकरूपता की प्राप्ति अभेद रत्नत्रय स्वरूप आत्मा मोक्षमार्ग है। वह कुछ भी प्रवृत्ति का कार्य नहीं करती, न त्याग रूप निवृत्ति की ही करती है। इन प्रकार आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है।

विशेष—अवधार मोक्षमार्ग में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य का आश्रय लिया जाना है। वह व्यक्ति उन प्रवृत्तियों का परिग्रहण करता है, जिनसे पाप का बन्ध होता है। गौतम स्वामी ने महावीर प्रभु से यही प्रश्न किया था कि हमें किस प्रकार की प्रवृत्ति द्वारा पाप का बन्ध न हो ? भगवान ने कहा था यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति द्वारा पाप का बन्ध नहीं होगा। स्वामी मन्तव्य ने सम्पूर्ण पाप प्रवृत्तियों का परिग्रहण रूप चारित्र्य का परिपालन आवश्यक कहा है। उन पापों के कारण हिंसा, झूठ, चोरी, मैदून सेवा और परिग्रह कहे गये हैं। सर्व परिग्रह त्यागी मुनिराज पूर्ण रूप में हिंसादिक का त्याग करते हैं और गृहस्थ उनका एकदेश रूप से त्यागी हैं। यही पाप प्रवृत्तियों का परिग्रहण आवश्यक कहा है। जीवदया आदि मत् प्रवृत्तियाँ उपयोगी मानी गई हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप प्रवृत्ति स्वरूप आचरण आवश्यक बताया है। भेद रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग में साधक असत् प्रवृत्ति का त्याग करता है और पाप प्रवृत्तियों से बचकर शुभ प्रवृत्ति रूप मार्ग को अपनाता है। निश्चयनय से जो बीतरागता पूर्ण उच्चमार्ग ग्रहण किया जाता है, वह त्याग और ग्रहण से रहित है। समाधिगतक में कहा है—

त्यागादाने बहिर्मंडः करोत्यध्यात्म मात्स्ववित्।

नातर्बहिर्रूपादानं त्यागो निष्ठितात्मनः ॥४७॥

भूद्वय व्यक्ति बाह्य पदार्थों का त्याग करता है। आत्मज्ञ अपनी आत्मा में ही त्याग तथा आदान करता है। कृतकृत्य आत्मा की बाह्य के त्याग तथा आदान रूप परिणति नहीं है। सत्कृत्य दशा में प्रशुभ तथा पाप प्रवृत्तियों का त्याग, शुभ एवं पुण्य प्रवृत्तियों को ग्रहण किया जाता है। अभेद रत्नत्रय परिणत निष्कृत्य समाधि में निमग्न साधु शुभ प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति के आदान एवं त्याग से रहित हो जाता है। 'तत्र हि त्यागो

रागद्वेषादेरतर्कव्यतिकरणादेर्वा । स्वीकारविचदानन्वादेः” । वह योगी राग द्वेष तथा संतर्कस्य रूप विकारादि का त्याग करता है । विद्वान्मन्त्र परिणति को स्वीकार करता है । कृतकृत्य आत्मा बीतराग परमात्मा होने से वह त्याग तथा ग्रहण की स्थिति से छुट जाता है ।

आचार्य अकलंकदेव ने स्वरूप संशोधन में कहा है—

स्वः स्वं स्वेन स्थित स्वस्मी स्वस्मा त्वस्या विनश्चरम् ।

स्वस्मिन् व्याप्त्वा तन्नेत्र स्वोत्थ मार्गदममुत्पदम् ॥२४॥

अपनी आत्मा अपने द्वारा स्थित आत्मा के स्वरूप को अपने लिए अपनी आत्मा से अपनी आत्मा का उत्पन्न, अविनाशी आनन्द तथा अमृत रूप पद का अपनी आत्मा में आत्मा का ध्यान करके आत्मा को प्राप्त करे । यहाँ सातों विमलियों तथा छहों कारकों के रूप में आत्मा का कथन करके अविनाशी आनन्द की प्राप्ति हेतु प्रेरणा की है ।

ज्ञानार्णव में ध्यान की महिमा इस प्रकार कही है -

अनादिविभ्रमोद्भूतं रागादितिमिर घनम् ।

स्फुटयस्यासु जीवस्य ध्यानाकं विजृम्भित ॥२५ अ-५॥

अनादिकालीन भ्रान्ति से उत्पन्न घना रागादि रूप अन्धकार है उसे ध्यान रूपी सूर्य शीघ्र ही दूर कर देता है । यहाँ शुक्लध्यानी मुनीश्वर की स्थिति का प्रतिपादन किया गया है ।

तत्त्वानुवासन में कहा है -

शुचिगुणयोगात् नृकस कषायरजस क्षयादुपशमाद्वा ।

माणिक्यशिलावदिदं सुनिर्मलं नि प्रकप च ॥२२॥

कषाय रूपी रज के उपशम अथवा क्षय होने में माणिक्य की शिला सदा निर्मल तथा निश्चल ध्यान होता है । यहाँ शुभ तथा अशुभ रूप मलिनता दूर होने से शुचि रूप शुक्ल ध्यान कहा है ।

निर्विकल्प समाधि रूप कारण समयसार द्वारा केवलज्ञानादि की प्राप्ति रूप कार्य समयसार की अभिव्यक्ति होती है ।

अमृतचंद्र सूरि इस भाषा की टीका में लिखते हैं, “अतो निश्चयव्यवहारभोक्षमार्गयोः साध्यसाधनभावो नितरामुपपन्नः ।”

व्यवहार रत्नत्रय साधन है तथा निश्चय रत्नत्रय साध्य है यह बात पूर्णतया प्रभावित है ।

को चरदि नावि पिच्छवि अप्पाणं अप्पणा अण्णमयं ।

सो चारित्तं जाणं संतणमिदि निच्चिदो होदि ॥

यश्चरति जानाति पश्यति आत्मानमात्मानान्यमय ।

स चारित्रं ज्ञानं दर्शनमिति निश्चितो भवति ॥१६२॥

को निज शुद्धात्मा को अपनी आत्मा से अनन्यमय-अभिन्न रूप जानता है तथा देखता है तथा आचरण करता है वह ज्ञान दर्शन तथा चारित्र रूप आत्मा निश्चित है इससे रत्नत्रय रूप आत्मा ही निश्चय भोक्षमार्ग है ।

विशेष— आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान तथा आत्मा में वरण करना अर्थात् तत्कीन होना पूर्वतया आत्मश्रित होने से निश्चय मोक्षमार्ग है। द्रव्य सबह में कहा है—

रयणत्तवं म बट्टर अप्पाणं भूयसु ग्रणण दवियम्हि ।

तम्हा तत्तियमइयो होदि तु मोक्खस्स कारणं थावा ।।

यह रत्नत्रय आत्मा के सिवाय अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। इससे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप आत्मा ही मोक्ष का कारण है। वास्तव में आत्मा का दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य स्वरूप है। जब यह आत्मा रत्नत्रय रूप परिणमन करता है, तब वह आत्मा मोक्षमार्ग रूप होता है।

तत्त्वार्थसार में लिखा है -

परयति स्व स्वरूपयो जानाति च चरत्यपि ।

दर्शन-ज्ञान चारित्र्य-त्रय मात्मेव स स्मृतः ॥८ उपसंहार॥

जो अपने स्वरूप का दर्शन करता है, परिज्ञान करता है उसमें निमग्न रहता है, वह दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप आत्मा ही कहा गया है यह आत्मा निश्चय मोक्षमार्ग है।

आत्मा अथवा आनन्द तथा अनन्त शक्ति का अण्डार है। कहीं के कारण उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा गुणों का वैभाविक परिणमन हो रहा है। कर्म इस जीव के गुणों का विकृत बनाकर ससार में परिभ्रमण कराते हैं। वास्तव में देखा जाय तो अपनी राग द्वेष मय परिणति का जनक अपना आत्मा है अन्य नहीं है।

कहते हैं एक बन्दर था। उसने बाढ़िया पकव बेरो से भरे बर्तन में दोनों हाथ डाल दिए। वह उस छोटे मुँह वाले बर्तन से जधो मूटठो को एक साथ निवालेना चाहता था। यदि वह बेरो को छोड़ देता है, तो स्वतन्त्र हो जाता है। किन्तु वह मूटठो कोलने को तैयार नहीं है, इस कारण बंधन को प्राप्त होता है।

यहाँ प्रश्न होता है बन्दर को किसने बांधा है ? किसी दूसरे ने उसे नहीं बांधा है वह स्वयं लालच के कारण दुःखी हो रहा है। इसी प्रकार ससारी आत्मा की दशा है। वह बाहरी वस्तुओं को स्वयं पकड़कर ससार में भ्रमण करता है। वह कहता है—

अज्ञान मे वसन मे जाया मे बधु बगों मे ।

हति मे मे कुर्वाण काल बूकी हति पुववाजम् ॥

यं जीव कहता है भोजन मेरा है, वस्त्र मेरा है, स्त्री मेरी है, बंधु बगं मेरे हैं। इस प्रकार मेरा-मेरा कहने वाले पुरुष रूप बकरे को कान लप्टी भेड़िया माग डालता है। मैं भोग मेरा के चक्कर में जगवासी जीव फँसे हैं। मोह कर्म ने अहंकार और ममकार की मोहन धूलि डालकर सारे जगत् को अन्धा बना रखा है।

अहं ममेतिमंत्रोय मोहस्य जगदाप्यकृत ।

अयमेव हि नवपूर्वो मंत्रो भवति मोहजित् ॥

जगत् को अन्धा बनाने वाला अहंकार तथा ममकार रूप मोह का मंत्र है इसमें निषेध वाचक 'न' शब्द लगाने से बड़ी संज्ञा मोह की जीखने वाला बन जाता है। मैं बड़ा ज्ञानी, बड़ा बली राजा हूँ। मेरा भाई बंधु, बान धादि पदार्थ हैं। इन प्रकार 'अहं' और 'मम' के कारण जीव संसार में खंडी बना हुआ है, जब वह न 'अहं' न 'मम'— मैं राजा बली मानी कीम दुःखी नहीं हूँ इस मंत्र का ध्याय लेता है तथा यह कहता है कि मैं अकेला हूँ। संसार में कोई मेरा नहीं है। 'अधमिको जायमसो' मैं एक हूँ, ज्ञान सब हूँ। मेरा कोई नहीं

है। मैं भी किसी का नहीं हूँ। इस प्रकार की विवेक ज्योति के प्राप्त होने पर अज्ञान जनि अन्धकार दूर हो जाता है। पराश्वय दृष्टि का परित्याग करके स्वाध्यायी रत्नत्रय रूप को प्राप्त करने वाली आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। उसकी प्राप्ति कठिन है। भ्रमहार मोक्ष मार्ग को साधन बनाने वाली आत्मा निश्चय मोक्ष मार्ग रूपी साध्य को प्राप्त कर लेती है। सत्गुरु द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलने वाला अनीष्ट प्रवेश को बिना बाधा के शान्त कर लेता है।

येन विज्ञानदि सत्त्वं येच्छति सो तेन सोऽक्षमणुहवति ।

इदि तं जानति भविषी अक्षयसत्तो न सद्गृहवि ॥

येन विज्ञानाति सर्वं पश्यति स तेन सौख्य मनुभवति ।

इति तज्जानाति भव्यो ऽ भव्य सत्त्वो न श्रद्धत्ते ॥१५३॥

आत्मा अपने जिस स्वरूप से सर्व पदार्थों को सशय विषय अन्वयवसाय रहित जानता है तथा केवल दर्शन के द्वारा लोक तथा जनोक का दर्शन करता है। वह केवलज्ञान और केवल दर्शन से अक्षिप्त अनन्त आनन्द का अनुभव करता है। इस प्रकार का परिज्ञान भव्य जीव के होता है। अक्षय जीव की इस विषय में श्रद्धा नहीं है।

विशेष—भव्य के और अक्षय के विषय में गोष्मटसार में लिखा है—

अविया सिद्धी जेति जीवार्ण ते हवन्ति भवसिद्धा ।

तन्निवरीयाऽमया ससागादो न सिज्जन्ति ॥५५६॥

जिन जीवों के अनन्त अतुष्टय रूप सिद्धि होने वाली हो अथवा जो उसकी प्राप्ति के योग्य हो, उनको भव्य सिद्ध कहते हैं। जिनमें अनन्त अतुष्टय रूप सिद्धि नहीं होगी तथा उसकी योग्यता भी नहीं है, वह अक्षय सिद्ध है।

सिद्ध भगवान न भव्य हैं न अक्षय हैं। उनके संसार का अन्त हो गया। संसार के बन्धन को तोड़ने की योग्यता अक्षय में नहीं है। भव्य जीवों में भूति जाने की वाञ्छता है। भव्यपना और अक्षयपना जीव के परिणामिक भाव हैं। अक्षय जीव के परिणाम ऐसे हैं कि वे सम्यक्सत्त्व के प्रकाश को कभी भी नहीं प्राप्त करेंगे। उसकी श्रद्धा मिथ्यात्व रहित नहीं रहती। वह जिनेंद्र की वाणी पर श्रद्धा नहीं करता। आचार्य कहते हैं कि अक्षय जीव आत्मा के विषय में सर्वज्ञता सर्वदर्शीपना तथा अनन्त सुख भोक्तापना स्वरूप श्रद्धान् शून्य है। कोई-कोई अक्षय दिगम्बर मुद्रा को धारण करते हैं। महान् ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वे शान्त परिणाम, तपस्या के प्रभाव से अन्तिम संवेद्य तक जाते हैं। अपनी आत्मा के सुधार के लिये वे सर्व प्रकार के सत्प्रयत्न करते हैं; किन्तु उनके मन में निर्मल श्रद्धा न रहने से उनका संसार परिश्रमण नहीं छूटता। अक्षयों की सत्त्वा भव्य राशि के अनन्तर्ब भाग बटाई गई है। शक्ति की दृष्टि से भव्य और अक्षय दोनों में अन्तरात्मपना, परमात्मपना पाया जाता है। किन्तु अक्षय की शक्ति व्यक्त नहीं होती। भव्य आत्मा में अन्तरात्मपना, परमात्मपना, शक्ति रूप से पाये जाते हैं। आद्री नैगमनय की अपेक्षा से व्यक्ति रूप में भी दोनों विशेषताये पाई जाती हैं। अक्षय के आद्री नैगमनय की अपेक्षा शक्ति नहीं है। शक्ति की अपेक्षा शुद्ध निश्चयनय से भव्य और अक्षय दोनों समान हैं। इत्यसंग्रह में कहा है—“सर्वे सुद्धा ह्युद्धयन्ता” शुद्धनय की दृष्टि से सर्व जीव शुद्ध

है (१३) शुद्ध दृष्टि विभावपर्याय और विभाव गुणों को न देखकर स्वभाव गुण, स्वभाव पर्याय का प्रतिपादन करती है। संसार में राग-द्वेष आदिक बलु जीव पाये जाते हैं। ये रागादि बिकार जीव और कर्म दोनों के द्वारा होते हैं। जीव चेतन्य गुण युक्त है। कर्म अचेतन है। भिन्न द्रव्यों में उपादान उपादेय भाव नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध उनमें पाया जाता है। इस दृष्टि से रागादिक को जीव और पुद्गल दोनों के द्वारा उत्पन्न माना गया है। शुद्ध निश्चयनय कहला है जीव रागद्वेष आदि नहीं है "साक्षात् शुद्धनिश्चयनयेन तेषां मृत्युस्तिरेव नास्ति।" यदि व्यवहारनय सापेक्ष निश्चय न हो तो सम्यग्ज्ञानरूपी सूर्य को मिथ्याज्ञान रूपी राहु ग्रस लेगा। दोनों दृष्टियाँ समाचीन हैं। समन्तभद्र स्वामी ने लिखा है—निरपेक्षा, नया: मिथ्या। जो निश्चयनय व्यवहार को असत्य मानता है वह स्वयं मिथ्या हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यवहारनय निश्चयनय के कथन की सर्वथा मिथ्या मानता है वह भी मिथ्या हो जाता है। सापेक्षनय यथायै है और कार्यकारी है।

यहाँ भव्य अभव्य के सम्बन्ध में जो कथन किया गया है वह स्याद्वाद दृष्टि के प्रकाश में जानना चाहिये। अभव्य जहाँ निश्चयनय से सिद्ध है वहाँ व्यवहारनय से अनन्त सञ्चारी है। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा अभव्य अनन्त सञ्चारी है। भव्य और अभव्य की पहिचान सिवाय सर्वज्ञ की भाणी के अन्य साधन से नहीं होती। यह विशेष बात है कि समवसरण में भव्य जीव भगवान के प्रभामण्डल में अपने सात भव देखता है। उससे भी अभव्यपने का परिज्ञान होता है। लोग अपने को सम्यग्दृष्टि कहते फिरते हैं किन्तु उन्हें यह पता नहीं है कि वे भव्य जीव हैं या अभव्य जीव हैं? आत्म कल्याण करने की दृष्टि से इस गुरुवी को सुलझाने के बदले अपना ध्यान जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिशदित मार्ग पर चलने में है।

दसगणाण चरित्ताणि मोक्षमगोऽस्ति सेविदव्याणि ।

साधूहि इवं भगिणं तेहि दु बन्धो व मोक्षो वा ॥

दर्शन-ज्ञान-चरित्राणि मोक्षमार्ग इति सेवितव्यानि ।

साधुभिरिदं भणितं तैस्तु बन्धो वा मोक्षो वा ॥ १६४ ॥

बल्लुवशो ने कहा है, कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है। इस कारण ये रत्नत्रय साधुओं के लिए आराध्य हैं। इनके द्वारा बंध होता है अथवा मोक्ष होता है।

विशेष—पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है "सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य मित्येतन्निवृत्तय समुदितं मोक्षस्य साक्षामार्गः" सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्चारित्र्य ये तीनों मिलकर मोक्ष के साक्षात् मार्ग हैं। समयसार में कहा है कि सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कहे गये हैं—

बवहारे-गुणदिस्सह गाणिस्स चरित्त-दसण गाणं ।

गणि गाणं ग चरित्तं ग दसणं गाणं सुद्धो ॥ ७ ॥

ज्ञानी के व्यवहारनय से दर्शन ज्ञान चारित्र्य कहे हैं। निश्चयनय से ज्ञानी के ज्ञायक भाव है ज्ञान दर्शन तथा चारित्र्य नहीं है। तत्त्वानुशासन में कहा है—

मोक्ष हेतुः पुनर्द्वेषा निरुपय व्यवहारतः ।

तथाच साम्यरूपः स्वाद् द्वितीयस्तस्य साधनं ॥२८॥

मोक्ष का हेतु निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार हैं। उनमें निश्चय हेतु साध्य है व्यवहार रत्नत्रय साधन है।

धर्मादि श्रद्धानां सम्यक्त्वं ज्ञानं मयि गमस्तेषां ।

चरणं च तपसि चेष्टा व्यवहारात्मभूतिः हेतुः रम्यः ॥३०॥

धर्मादि द्रव्यों का श्रद्धानां सम्यग्दर्शन है। उनका जानना सम्यग्ज्ञान है। तपश्चरण में अपने को लगाना चारित्र्य है। यह व्यवहारनय से मोक्षमार्ग जानना चाहिए।

यो मध्यस्थः पश्यति जानात्यात्मानमात्मनात्मन्यात्मा ।

दृग्वगमचरणं रूपः स निश्चयान्भूतिः हेतुरिति जिनोक्तिः ॥३१॥

जिनेन्द्र देव ने कहा है कि जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप रागद्वेषादि रहित मध्यस्थ भाव समलंकृत आत्मा अपने आत्मा के द्वारा आत्मा में अपने ही आत्मा को जानता है देखता है वह निश्चयनय से मोक्षमार्ग कहा है।

दोनों प्रकार का मोक्षमार्ग आत्मा के ध्यान में प्राप्त होता है इसीलिए ज्ञानी पुरुषों को आत्मस्थ छोड़ ध्यान का सदा धर्मास करना चाहिए। इसमें प्रत्यक्षपूर्वक ध्यान करना मूर्खत्वों का कर्तव्य है।

शुद्ध आत्माश्रित सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष के कारण है, जब परमेश्वरी आदि प्रशस्त द्रव्याश्रित रत्नत्रय पुण्यबन्ध का कारण है। मिथ्यात्व, विषय, कषाय निमित्त पर द्रव्याश्रित परिणाम पाप बन्ध के कारण कहे गये हैं।

“शुद्धाशुद्ध रत्नत्रयान्भ्याम् यथाक्रमेण मोक्ष-पुण्य बन्धो भवतः।” शुद्ध रत्नत्रय से मोक्ष प्राप्त होता है। अशुद्ध रत्नत्रय में पुण्य का बन्ध होता है।

शका—रत्नत्रय मोक्ष का कारण कहा है। यहाँ उसे मोक्ष का एवं बन्ध का कारण कहा गया है। जो भाव बन्धु का कारण होगा वह मोक्ष का कैसे हेतु होगा ?

समाधान—महाशक्ती साधु व्यवहार मुनिमार्ग की क्रिया करते हुए पुण्य का बन्ध करते हैं। इसके साथ वे पाप कर्म की निर्जरा करते हैं और सबर भी करते हैं। इसीलिए आचार्यों ने पुण्य बन्ध की दृष्टि से रत्नत्रय को बन्ध का हेतु कहा है। पाप कर्म का सबर और निर्जरा द्वारा उन भावों में मोक्ष हेतुपना पाया जाता है।

आचार्य अकलंक देव ने राजवातिक में ‘तपसा निर्जरा च’ सूत्र (अ ६ सूत्र ३) कहा है कि—तपश्चन्द्रिय का कारण है वह सबर का हेतु है और निर्जरा का भी कारण है। जो भाव पुण्य तथा वेगबन्ध के हेतु है वे मोक्ष के कारण कैसे कहे जायेंगे ? आचार्यों ने कहा है कि एक पदार्थ से अनेक कार्य होते हैं। एक अग्नि भोजन, परिपाक, बाह्य आदि अनेक कार्यों को करती है इसी प्रकार तप के परिणामों द्वारा प्रकृष्ट पुण्यबन्ध के सिवाय अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है—“तपोन्मुदय-कर्मक्षय हेतु रित्यत्र को विरोधः”।

यहाँ धन्यकार ने रत्नत्रय के द्वारा मोक्ष होता है, बन्ध भी होता है, कहा है इस कथन की दृष्टि मोक्ष प्राप्त के इन भावों से होती है।

अथ च तिरयणमुद्धा अप्पा ज्ञाएवि सहवि इवत्तं ।

मोयसिय-देवत्तं तत्त्व च्छा निम्बुदि जति ॥७॥

इस पंचमकाल में शुद्ध रत्नत्रयधारी आत्मा का ध्यान करके इन्द्र पद को तथा सौकान्तिक देव के पद को प्राप्त करते हैं तथा वही से चयन करके आगामी जन्म में मोक्ष जाते हैं। यही रत्नत्रय के द्वारा बन्ध का कषण किया गया है। इस बन्ध के साथ रत्नत्रय धारी आत्मा कर्मों की निर्जरा करती है तथा सबर भी उस आत्मा के होता है। महाव्रती मृनि महाव्रत के परिणाम द्वारा अविरत जनिता आत्मत्व को रोकता है। उस महाव्रती के तप के द्वारा निर्जरा भी होती है और शून्य भावों के कारण पुण्य बन्ध होता है। इस प्रकार रत्नत्रय के द्वारा बन्ध मानना और मोक्ष को स्वीकार करना अवच्छेद बात है।

इस सन्दर्भ में अमृतचन्द स्वामी का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है। वे रत्नत्रय को बन्ध का हेतु नहीं मानते। उन्होंने लिखा है—

रत्नत्रयमिह हेतुनिर्वाणस्वैव भवति नात्यस्य ।

आत्मवति यत्तु पुण्य शृभापयोगोऽयमपराधः ॥२२० पु लि ॥

रत्नत्रय मोक्ष का ही कारण है। वह बन्ध का कारण नहीं है। रत्नत्रयधारी के जो पुण्य का आश्रय होता है वह अपराध शृभापयोग का है। गोमटसार बर्मकाण्ड में लिखा है कि अपूर्वकरण गुणस्थान के छटे भाग में तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध होता है “छट्ठे भागे सित्व” (पाषा ६६) तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध आठवे गुणस्थान में कहा है। वही शृभापयोग है। शून्यध्यान है। शुद्धभाव है। इसीलिए तीर्थंकर रूप पुण्य प्रकृति का बन्ध शृभापयोगी के भी होता है। ऐसी भागमवाणों के।

कुन्दकुन्द स्वामी ने रत्नत्रय को मोक्ष का कारण कहा है और बन्ध का भी क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय धारक मृनि के बन्ध होगा, पाप का सबर और निर्जरा दोनों होगी। दोनों दृष्टियों में समन्वय हेतु विचार आवश्यक है।

अण्णाणद्धो ज्ञानी जदि मण्णवि सुद्धसंपज्जोतावो ।

हर्वादि त्ति वुक्ख-मोक्ख परसमयरवो हवदि जीवो ॥

अज्ञानात् ज्ञानी यदि मन्यते शुद्धसंप्रयोगात् ।

भवतीति दुःखमोक्ष परसमयरतो भवति जीवः ॥१६५॥

सम्यग्ज्ञानी जीव यदि शुद्ध आत्मा के परिज्ञान से भिन्न अज्ञानवश यह मानता है कि शुद्ध सम्प्रयोग अर्थात् अरहन्त भगवान् आदि की भक्ति से दुःखों का नाश होता है तो वह परसमय में अनुरक्त है ऐसा जानना चाहिये।

विशेष मोक्ष का साक्षात् कारण अवेद रत्नत्रय रूप अपनी आत्मा है। जिनेंद्र भक्ति आदि के द्वारा पुण्य का बन्ध होता है। यही ‘शुद्ध-संप्रयोग’ शब्द आया है। उसका अर्थ आचार्य जयसेन ने इस प्रकार किया है “अर्हदादिषु संप्रयोगो भक्ति शुद्ध संप्रयोग” अरहन्तादिक में भक्ति शुद्ध संप्रयोग है यह प्रशस्तराग रूप परिणति है। प्रशस्तराग के द्वारा परम्परा में मोक्ष प्राप्त होता है। [मोक्षपाहुण्ड पाषा १५१ में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है कि जिनेंद्र भगवान् के चरण कमलों की भक्ति करने वाला व्यक्ति संसार रूपी जेल के मूल का उच्छेद करता है।] वह आत्मा अन्तरात्मा है, जो परमात्म पद को कमल प्राप्त करता है। जिनेंद्र भक्ति का बड़ा महत्व है। श्रीलपाहुण्ड में कुन्दकुन्द स्वामी ने “अरहन्ते सुहृन्तो सम्पत्” (४६) अरहन्त भगवान् से प्रगाढ भक्ति सम्पत्त्व है ऐसा कहा है। जिनेंद्र भक्त को मोक्षमार्ग में स्थित कहा गया है। मोक्षपाहुण्ड में लिखा है—

“देवगुह्यं भूता निधेय परम्परा विवितता ।

आणरथा सुचरिता ते गहिया मोक्षमग्नम् ॥२॥

देव तथा गुह्य का भक्त, वैराग्य भाव युक्त ध्यान में तत्पर उज्ज्वल चरित्र वाले व्यक्ति मोक्षमार्ग में स्थित माने गये हैं । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वैराग्य भाव समस्तकृत निर्मल ध्यान में रत पवित्र चरितवाला मोक्षमार्गी है, सत्संगमार्गी नहीं है ।

भाव सग्रह में लिखा है निदान न करने वाला सम्प्रदूषित पुण्य के फलस्वरूप स्वर्गलोक में जाता है । श्राव्य के पूर्ण होने पर मनुष्य भाव की धारण करता है और यदि वह चरम क्षीरी है तो वह यथाक्यात धारण तथा केवलज्ञान की प्राप्ति कर निर्वाण जाता है । उन्हीने लिखा है—

तस्या सम्प्रदूषिणी पुण्य मोक्षस्त कारण हृषीः ।

इय पाठुण गिह्यो पुण्य वायरउ जन्तु ॥४२४॥

इसीलिये सम्यक्स्त्री का पुण्य मोक्ष का कारण होता है इस ज्ञान का जानकर गृहस्थ को प्रयत्नपूर्वक पुण्य का उपाजन करना चाहिये ।

मोक्ष मार्ग में पुण्य का विशेष स्थान है । पुण्य और पाप सर्वथा समान नहीं है । पाप चातिया कर्म है पुण्य प्रधातिया कर्म है । पुण्यवान् व्यक्ति चार चातिया कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करता हुआ सार्धक नाम की पुण्य प्रकृति क उदय होने पर माक्षमार्गी की देवता देता है । इस जिनेन्द्र भक्ति धादि शुच-कार्यों की शुद्ध सम्प्रयोग ब्रह्मा है, क्योंकि भक्ति के द्वारा जीव के भावों में सन्देह नहीं रहता । जिनेन्द्र भक्त के विशुद्ध परिणामों द्वारा नर्मा का निजरा होता है । पुण्य बन्ध भी होता है । कभी-कभी सम्यक्स्त्री के सबर और निर्जरा परिणामों को ध्यान में रखकर उनके द्वारा की गई मद्प्रवृत्तियों को बन्ध का हों कारण कहा जाता है । वास्तव में देखा जाये तो उस क पुण्य बन्ध होता है सब निर्जरा भी होती है ।

अग्रहंत-सिद्ध-चैतन्य-प्रवचन-गण-ज्ञान-भक्ति-सपणो ।

बंधवि पुणं बहुतो न तु सो कम्मवत्तं कुणवि ॥

अग्रहंतिसिद्ध-चैतन्य-प्रवचन-गण-ज्ञान भक्तिसम्पन्न ।

बन्धवि पुण्य बहुतो न तु स कर्मक्षय करोति ॥१६६॥

अग्रहंत, सिद्ध, त्रिनप्रतिमा, त्रिनवाणी, साधु परमेश्वर तथा ज्ञान की भक्ति युक्त व्यक्ति महान पुण्य का बन्ध करता है वह कर्मों का क्षय नहीं करता है ।

विशेष—अग्रहंतादि की भक्ति सम्पन्न जीव महान पुण्य का बन्ध करता है । सम्पूर्ण कर्मों का क्षय नहीं करता है “बहुषः पुण्यं बध्नाति न खलु सकलकर्मक्षयमारभते” वह व्यक्ति महान पुण्य की प्राप्ति करता है, किन्तु सकलकर्मक्षय को नहीं करता । यहाँ सकलकर्मक्षय शब्द ध्यान देने योग्य है । सम्यक्दृष्टि होने से वह अपनी उज्ज्वल प्रवृत्तियों के द्वारा पापकर्म का क्षय करता है सम्पूर्ण कर्मों का क्षय नहीं करता । सम्यक्दृष्टि जीव अपनी निर्मल प्रवृत्तियों के द्वारा पुण्यबन्ध के साथ-साथ कर्मों का क्षय भी करता है ।

तत्पार्थसूय मे क्रमशः निर्जरा करने वालों के एकादश स्थान इस प्रकार कहे हैं— सम्यक्दृष्टि, श्रावक, सकलक्षयिणी, अगन्तानुबन्धी का विसंयोजन करने वाला, दर्शनमोह का क्षय करने वाला, कषायों का उपशम

करने वाले प्रपूर्वकरण धनित्ति करण और सूक्ष्मसम्प्रदाय गुणस्थान वाले जीव कषायों का क्षय करने वाले भाठ, नी, दसवे गुणस्थानवर्ती जीव क्षीण मोह तथा सबोग केवली भयोग केवली के द्रव्य की अपेक्षा कर्म की क्रम से प्रसंख्यातयुगी अधिक निर्जरा होती है। “सम्प्रगृष्टि-आवक, चिरतानन्त-विशोजक-दर्शनमोह-क्षयकोप-शान्तमोह-क्षयक-क्षीणमोह जिनाः क्रमशोऽख्येय गुण निर्जराः” (अध्याय १ सूत्र ४५)। सहस्रनाम में लिखा है कि जिनेन्द्र की भक्ति मोक्ष का कारण है—

स्तुतिः पुण्यं गुणोत्कीर्तिः स्तोता भव्यः प्रसन्नधीः ।

निष्ठितायां भवास्तुत्यः फलं नैवेद्यसुखं ॥११॥

जिनेन्द्र देव के पुण्य गुणों का संकीर्तन स्तुति है। अर्थात् भगवान के पवित्र गुणों का प्रतिपादन स्तुति में किया जाता है। स्तुति करने वाला भव्य जीव है, जिसकी बुद्धि निर्मल है। तथा ऊत्कृष्य अर्थात् जिन्हें कोई काम करना शेष नहीं रहा। ऐसे जिनेन्द्र भगवान स्तुत्य-स्तुति के पात्र हैं। और इस स्तुति का फल मोक्ष की प्राप्ति है। जिनेन्द्र की स्तुति से पाप की शान्ति भी होती है। सहस्र नाम की पीठिका में लिखा है—

एव स्तुत्वा जिनं देवं भक्त्या परमया सुधीः ।

पठेदष्टोत्तरं नाम्ना सहस्रं पापघातये ॥

इस प्रकार महान भक्ति युक्त हो बुद्धिमान व्यक्ति पापों की शान्ति के लिये सहस्रनाम पाठ पढ़े। यहाँ जिनेन्द्र भक्ति द्वारा पापक्षय का कथन किया है। जिनेन्द्रभक्ति मुक्ति मन्दिर में प्रवेश करने का प्रमुख द्वार है। सच्ची भक्ति वाला सौम्र मुक्ति पाता है। सौधमं इन्द्र की इन्द्राणी जिनेन्द्र भक्ति के प्रसाद से सौधमं इन्द्र की अपेक्षा स्वयं से चयकर के शीघ्र मोक्ष पाती है। आगम में कहा है सौधमं इन्द्र उनकी प्रमुख इन्द्राणि दक्षिणेन्द्र लोकपाल लौकांतिक देव स्वर्ग से चयकर अपनी भक्ति के प्रसाद से मानव पर्याय को पाकर अभेद रत्नत्रय की समाराधना द्वारा मुक्ति रमापति बनते हैं। जो भक्ति को बन्ध का ही कारण कहते हैं और उसके महत्त्व को नहीं जानते वे विपरीत श्रद्धावान् हैं।

जस्स ह्रिदयेणुमत्तं वा परदध्वग्निं विज्जहे रागो ।

सो ण विजानावि सभयं सगस्स सव्वागमं धरोवि ॥

यस्य ह्रदयेऽणुमात्रो वा परद्रव्ये विद्यते रागः ।

स न विजानाति सभयं स्वकस्य सर्वागमधरोपि ॥१६७॥

जिस पुरुष के हृदय में परद्रव्य में अणुमात्र ही राग का सद्भाव है, वह सम्पूर्ण आगम का ज्ञाता होते हुए भी शूद्र-भ्रातृस्वरूप को नहीं जानता है।

विशेष—शुद्धात्मा रागादि विकार रहित है। अतः जिसके हृदय में सूक्ष्म रूप में भी राग भाव रूप भलिनता होगी, वह शुद्धात्मा को नहीं जानता है। सूक्ष्म साम्प्रदाय नाम के दसवे गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का सद्भाव कहा है। इसीलिये शूद्रोपयोगी और ज्ञेयी पर धारोहण करने वाली अत्यन्त पवित्र आत्मा भी कषायशय का सद्भाव रहने से शूद्र आत्मा का परिज्ञान करने में असमर्थ है। यथास्थित चारित्र होने पर कषाय नहीं रहती है। इसीलिये यथास्थितचारित्र वाले महामुनि स्वसमयका परिज्ञान में समर्थ होते हैं। शूद्रभ्रातृस्वरूप के परिज्ञान के लिये मोह तथा कषायोदय जनित कालिमा का पूर्ण भ्रमाव आवश्यक है। सर्व शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी पर द्रव्य में रागवाला स्वमययुक्त नहीं कहा है। शास्त्रों का महान ज्ञान ज्ञानावरणकर्म के अयोपधम से होता है। शूद्र आत्मोपलब्धि मोहनीय कर्म के उदय होते हुए नहीं होगी।

यह बात विशेष ध्यान देने की है कि जब सबसे गुणस्थान वाली आत्मा अनुप्राण राग के कारण स्वसमय को जानने में असमर्थ है, तब गृहस्थ या सकल संयमी नीचे के गुणस्थान वाले जैसे शुद्धात्मानुभव के पात्र हो सकेगे।

समाधिगतक में मुख्यवाद स्वामी ने लिखा है कि जिनेन्द्र की आराधना द्वारा परमात्मा का पद प्राप्त हो सकता है।

मित्रास्थान-मुपास्थात्मा परो भवति तादृशः ।

वतिदीपं यद्योपास्य मित्रा भवति तादृशी ॥ ६७ ॥

जैसे दीपक से बत्ती भिन्न है, वह दीपक की उपासना करके प्रकाश रूप बन जाती है, उसी प्रकार अपनी आत्मा से भिन्न झरहूत सिद्ध परमात्मा की उपासना अर्थात् आराधना द्वारा आत्मा उनके समान बन जाता है। निरालम्बन आराधना के विषय में कहते हैं—

उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽवशा ।

मथिस्वात्मानमात्मैव जायतेऽभिनयथा तव ॥ ६८ ॥

आत्मा अपने आत्म-स्वरूप की आराधना द्वारा परमात्मा बन जाता है। जैसे बंस की लकड़ी परस्पर से रगड़कर अग्नि रूप हो जाती है। यहाँ यह बताया है कि जैसे बंस के वृक्ष में रगड़ से स्वयं अग्निपना उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा चिन्दानन्दमय अपने स्वरूप की उपासना कर परमात्मा हो जाता है। शुद्धात्मा की अनुभूति के लिये महान् अल्प विद्युद्धि चाहिये। गृहस्थ के शुद्धात्मानुभूति होती है ऐसा लोग सोचते हैं। किन्तु आचार्य परम्परा और आगम इसे ठीक नहीं बताता। प्रवचनसार की गाथा २५४ की टीका में कहा है “गृहिणा तु समस्तविरतेरभावेन शुद्धात्म प्रकाशनस्या भावात्” गृहस्थों के समस्त पापों का त्याग रूप महाव्रत न होने से अशुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। यहाँ ग्रन्थकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि सूक्ष्म कषाय युक्त दसवाँ गुणस्थानवर्ती महामुनि भी शुद्धात्मा को नहीं जानता है। जब वह उस सूक्ष्म राग को दूर कर देता है तब वह विद्युद्ध आत्मा की अनुभूति का पात्र है। विद्युद्ध ज्ञान, दर्शन रूप आत्मा का दर्शन के लिये कषाय का शेष भी नहीं चाहिये यह तत्त्व गाथा में स्पष्ट किया गया है। समयसार में कहा है—

परमाणु मित्यं पितु रायादीण दु बिज्जदे जस्स ।

ण बि सोजाणादि अप्पाणवंतु सम्भागमवरोवि ॥ २० ॥

जिसके परमाणु प्रमाण भी राग का सद्भाव है, वह द्वाशाय का पाठी होते हुए भी शुद्ध आत्मा को नहीं जानता है।

वरियुं जस्स ण सक्कं चित्तुग्भासं विणा दु अप्पाणं ।

रोधो जस्स ण बिज्जदि सुहासुह कदस्स कम्मस्स ॥

घटुं यस्य न शक्य-श्चित्तोद्भासं बिना त्वात्मानं ।

रोधस्तस्य न बिद्यते शुभाशुभ कृतस्य कर्मणः ॥ १६८ ॥

जिस आत्मा के रागादि जनित भ्रम का निरोध नहीं होता है, उसके शुभ और अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता है।

विशेष—आत्मव का निरोध सवर है। आत्मव का कारण रागादि हैं। जब कारण निवृत्तमान है, तब उसका फल होना अवश्यम्भावी है। रागादि के दूर होने पर ही शून्य अशून्य रूप कर्मों का सवर हो सकेगा। समयसार में कहा है -

रतो बन्धोद कम्म मुच्चाद जीवा विराग सज्जतो ।

एसो जिणोवए सो तप्पा वम्ममु मा रज्ज ॥ १५० ॥

रागी आत्मा बन्धों का बन्ध करता है। राग रहित विरागी बन्धों से मुक्त होता है। यह जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। इसीलिये बन्धों के विषय में राग भाव का परित्याग करो।

नामान्यतया यह सोचा जाता है कि सम्प्रदृष्टि के सबर्ण होता है और वह बन्ध से छूट जाता है। यह बात विचारणीय है, कि जब बन्ध के कारण मिथ्यात्व आवरति कषाय और योग है, तब तक सवर कैसे सम्भव है। मिथ्यात्व के अभाव में सम्भव कृत सवर होगा। अन्वय के अभाव में समयकृत सवर होगा। अथाय के अभाव में अन्वय भाव के द्वारा सवर होगा और श्रयोगी होने पर योग अनित सवर होगा। षट्-खण्डागम सूत्र में कहा है -

सम्भाविट्ठी बन्धावि श्रान्त्य अवधावि श्रान्त्य ॥२१॥ अनासाई बन्धावि श्रान्त्य । अवधावि श्रान्त्य ॥२०॥ कव नणाणी बन्धावि श्रान्त्य, अवधावि श्रान्त्य ॥२२॥ (श्रुद्धा-बन्ध)-गम्यत् दृष्टि के बन्ध भी होता है अवन्ध भी होता है। कुन्दकुन्द स्वामी ने चार बन्धों के कारण कहे हैं

मिच्छन्त अवि-मण वसायजागा य बाद्धव्वा ।

इसीलिये आवरति सम्प्रदृष्टि के मिथ्यात्व का कारण दूर हो जाने पर बन्ध का कारण नहीं होता। वहाँ अवि-मण आदि कारण पाये जाने हैं इसीलिये सम्प्रदृष्टि को एक अपेक्षा से बन्धक कहा है, दूसरी दृष्टि से अवन्धक कहा है। कषाय रहित आत्मा के कषायोन्निमित्त, बन्ध नहीं होगा, किन्तु योग का सम्भाव रहने से योग निमित्तक बन्ध होगा। कषाय रहित होने से तत्त्व चट्टति और प्रदेश बन्ध होंगे। स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध नहीं होंगे क्योंकि 'जागा' पर्याप्त पदेता दिट्ठती अनुभागा कसायदीहोन्ति योग के कारण प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हैं तथा कषाय से स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध कहे हैं। केवलज्ञानी के भी बन्ध होता है और तन्त्र नहीं आता ऐसा कहा है। गम्य केवली भगवान के योग के कारण साता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है। बन्ध के घन्य कारण न रहने में उन्हें अवन्धक भी कहा है। अयोग केवली गुणस्थान में योग का अभाव हो गया है इसीलिये वहाँ पूर्ण सवर होता है।

गोमटमार में कहा है-

सीलेनि सवता निरुद्ध-णिस्सम-धामवो जीवो ।

वम्मस्य-विप्पमुक्को गयजोगो केवली होदि ॥ ६५ ॥

अयोग केवली नामके चौदहवें गुणस्थान में भगवान के अठारह हजार शील के भेदों का स्वाधीनता होता है इसीलिये उन्हें सीलेश कहते हैं। उनके सम्पूर्ण आत्मव के द्वारा बन्ध हो जाने से कर्ष रज का प्रागमन रुक गया है, क्योंकि वे गतयोग अर्थात् अयोधी हो गये हैं, पूर्ण सवर मुक्त होने से वे अयोग केवली भगवान पञ्च-मधु अक्षर-ध्वज शब्द के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।

रागादि कषाय का सद्भाव सुरुष साम्प्रदाय नामके दसवें गुणस्थान तक है। इसीलिये वहाँ कषाय अनित बन्ध होगा। पक्षाघात चारित्र भी आगे प्राप्ति हो जाने पर कषाय निमित्तक बन्ध नहीं होगा। और

के कारण एकद्वय प्रवस्था में भी सम्मिलित माना गया है। इस महान् बुनीश्वरी की वाणी के प्रकाश में जो प्रविरत सम्मन्वय के ही पूर्ण सम्मिलन होने की परिकल्पना किये हुये हैं, उन्हें अपनी बुद्धि और धारणा में परिवर्तन लाना चाहिये, क्योंकि पूर्वाचार्य परम्परा की देशना को समान्य करने वाला मिथ्यादृष्टि कहा गया है। रयणसार में लिखा है कि “पूर्वाचार्यक्रमेण यत्तु भास्ते सद्बुद्धिः” पूर्वाचार्यों की देशना के अनुकूल जो बोलता है वह सम्मन्वयदृष्टि है। रयणसार में कहा है—

मदिसुद गाणबलेण दु सच्छर दोनए जिणुतमिदि ।

जो सो होइ कुदिठो ण होइ जिणमग्गरवो ।। ३ ।।

मति अतः ज्ञान के अहंकारबल जो स्वच्छन्द प्रतिपालन करता है और उसे जिनोक्त कहता है, वह मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि वह जिनैन्द्र प्रतिपादित मार्ग में अनुक्त नहीं है। पूर्वाचार्य वाणी को सिराचार्य करना विवेकी व्यक्ति का पवित्र कर्तव्य है।

यहाँ अमृतचन्द्र सूर ने कहा है, कि अरहन्त भगवान् की आदि की भक्ति में राग का सद्भाव पाया जाता है। उससे शुभ अशुभ कर्मों का निरोध नहीं होता। वास्तव में मूर्ति प्राप्ति हेतु साधु को सर्वथा परालम्बन छोड़ना आवश्यक है। मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष प्राप्ति में विघ्नकारी है। एकलक स्वामी ने स्वरूप मन्त्रोचन में कहा है—

यस्य मोक्षेऽपि नाकाङ्क्षा स मोक्षमधिगच्छति ॥ २१ ॥

इत्युक्त्वात् हितात्वेषी काक्षा न क्वापि योजयेत् ॥ २१ ॥

जिसके मोक्ष में भी अस्मितावा नहीं होती है वह अभ्यात्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान् ने कहा है। इसीलिये आत्म कल्याण प्रेमियों को किसी भी विषय में इच्छा नहीं करनी चाहिये। इच्छा मोह वर्म के उदय से उत्पन्न होती है। इसीलिये जब तक इच्छा रहेगी, तब तक संसार का अभाव नहीं होगा। जिनैन्द्र की भक्ति सम्बन्धी इच्छा पराश्रित है, इसीलिये वह भी शुक्लध्यान के लिये अनुकूल नहीं है किन्तु वह धर्मध्यान वाली आत्मा के लिये महान् निधि है। समस्त कर्मों के अभाव रूप मोक्ष के लिये वह विघ्नकारी है। जिस तीर्थंकर प्रकृति के उदय से भगवान् की दिव्य देशना जीवों को प्राप्त होती है, उस कर्मप्रकृति का भी जीवहर्त्रे गुणस्थान के अन्तिम समय में क्षय किया जाता है। इसीलिये राग का लेश भी मोक्ष के लिये उपकारी नहीं है।

तस्मा जिम्बुदि कामो जिस्संगो जिम्ममो य हविधं पुणो ।

सिद्धेसु कुणद भत्ति जिम्बाणं तेण पप्पोदि ॥

तस्मान्निवृत्तकामो निस्सगो निर्ममश्च भूत्वा पुनः ।

सिद्धेषु करोति भक्ति निर्वाण तेन प्राप्नोति ॥ १६६ ॥

इसीलिये मोक्ष की कामना करने वाला सर्वप्रकार का समरहित तथा ममता रहित होकर पारमार्थिक स्वसंज्ञिति रूप सिद्ध भक्ति को करता है, उस स्वममय रूप प्रवृत्ति के फलस्वरूप वह स्वात्मोपलब्धि स्वरूप निर्वाण को प्राप्त करता है।

विशेष—यहाँ सिद्ध भक्ति का भाव पारमार्थिक आत्मसंज्ञिति है। “पारमार्थिक स्वसंज्ञिति रूपा सिद्धभक्तिः” मोह कर्म के उदय से उत्पन्न समकार और अहंकार आदि विकल्प जाल का त्याग करने पर

आत्मा निर्मम बनता है तथा वह ममता का त्यागकर समता का स्वामी होता है। पारमार्थिक सिद्ध भक्ति को धारण करने वाली आत्मा की स्वमय प्रवृत्ति रूप होती है। उस परम विशुद्धता के फलस्वरूप निर्वाण प्राप्त होता है।

यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि मोक्ष का भाव अपने निजस्वरूप में सदा के लिये स्थित हो जाना है। वह अवस्था सम्पूर्ण कर्मों के क्षय होने पर ही प्राप्त होती है। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है कि मैं ज्ञानमय सिद्ध परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो शुभ अशुभ रूप विभाव भाव से मुक्त हो चुके हैं।

यस्य स्वयं स्वभावावाप्तिर भावे कृत्स्न कर्मणः।

तस्मै सज्जन ऊपाय नमोस्तु परमात्मने ॥ १ ॥

जिस आत्मा ने सम्पूर्ण द्रव्यकर्म और भावकर्म का त्याग कर लिया है और अपने स्वभाव को प्राप्त किया है उन कृत्स्न्य अनन्त ज्ञानपूज सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो। आत्मा को जो सबंदा शुद्ध बुद्ध संसार-रावस्था में भी मानते हैं, वे भाग्य के मार्ग से विमुख हैं। वे सदाशिव नाम के मिथ्याधर्मों सदृश हैं। यहाँ पूज्यपाद स्वामी कहते हैं सर्व कर्मों का क्षय होने पर सिद्धपद प्राप्त होता है।

प्रवचनसार में कहा है—

शुद्धस्य य सामर्थ्य भणिय शुद्धस्य दत्तण णाण।

शुद्धस्य य णिव्वाण सोप्पिय सिद्धो णमो तस्स ॥२७४॥

मोक्षमार्ग का साक्षात् कारण सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र सहित अभ्यसना शुद्ध के ही होता है। शुद्ध के ही दर्शन, ज्ञान और चारित्र होते हैं। शुद्ध के ही निर्वाण होता है। सिद्ध भगवान् शुद्ध ही हैं। उन्हें नमस्कार हो।

शुद्ध पद प्राप्ति के सम्बन्ध में यह क्रम साधकों के लिये बताया गया है। प्रत्येक प्राणी सुख की लालसा करता है। सांसारिक पदार्थों द्वारा प्राप्त सुख वास्तविक सुख नहीं है। अधिनाशी अनन्त आनन्द का अक्षय अण्डार निर्वाण पद है। मुक्ति का कारण निर्जरा और सबर कहे गये हैं। सबर के द्वारा कर्मों का आगमन रुकता है। संयमी साधु तपस्या के द्वारा पूर्व संजित महान् कर्म राशि को क्रम-क्रम से नष्ट कर देता है। पूर्ण सबर और निर्जरा के लिये अभेद रत्नत्रय कारण है। अभेद रत्नत्रय का साधन व्यवहार रत्नत्रय है। मोक्ष-मार्ग के पथिक को प्रथम अवस्था में देव गुरु शास्त्र की भक्ति रूप व्यवहार सम्यग्दर्शन आवश्यक है। वह आत्मा जब जिन बीला को ब्रह्मण करती है, तब उसके व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय के साधक बनते हैं। शुभोपयोग परम्परा में मोक्ष का साधन है। वह शुद्धोपयोग अपनी आत्मा को ही ध्येय बनाता है। “तेन कारणेन शुद्धधर्मत्वात् शुद्धावनम्बनत्वात् शुद्धात्म स्वरूपसाधनत्वात् च शुद्धोपयोगो घटते” इस कारण शुद्धात्मा ध्येय है। उसका अवलम्बन शुद्ध है। वह शुद्ध आत्म स्वरूप का साधक है। इसीलिये उसे शुद्धोपयोग कहना उपयुक्त है। प्रवचनसार में शुभोपयोग को भी मोक्षप्रद कहा है, क्योंकि शुभोपयोगी के भी वर्म का सद्भाव पाया जाता है। शुभोपयोगी आत्मा के धर्मध्यान होता है। वह धर्मध्यान शुभोपयोग रूप है। वह बीधे गुणस्थान से सातवें तक है, चिन्ते क्रमशः अर्धस्थान-गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। सबर भी पाया जाता है। अष्टतन्त्रतुरि ने लिखा है “शुभोपयोगिनोपि वर्म सद्भावात्” (भाषा २४५ प्रवचनसार) कुम्हकुम्ह स्वामी ने कहा है—

धम्मेन परिणवप्पा अप्पा जवि शुद्धसंपयोगवृद्धो।

पावदि णिव्वाणसुहं सुहोवज्जो च सगसुहं ॥ १ ॥

धर्म से परिणत आत्मा दो प्रकार की है। जो धर्म से परिणत आत्मा शूद्रोपयोगी है वह निर्वाण का सुख प्राप्त करती है। जो धर्म से परिणत आत्मा देव, गुरु आदि की भक्ति रूप शूभोपयोग युक्त है वह स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। शूभोपयोग और अशूभोपयोग समान नहीं है। अशूभोपयोग में धर्म का तबलेख भी नहीं है। शूभोपयोग के द्वारा प्रवृत्त परिणामों के फलस्वरूप जीव स्वर्ग में पूर्व-अज्ञित पुण्य कर्म का फल भोगकर नर जन्म को पाता है। और यहाँ रत्नत्रय की उच्च समाराधना द्वारा भुक्ति मन्दिर में प्रवेश करता है। विषय कषाय पाप हैं। उनमें अनुरक्त व्यक्ति पाप कहे गये हैं। पापी और पुण्यात्मा को एक-सा मानना अयोग्य है। शुभ अशुभ की भिन्नता की ओर दृष्टि न दे कर के बनारसीदास जी ने ध्याने समयसार में पुण्यबंध और पाप बंध के विषय में लिखा है—

“बोड महा बंध रूप दोउ कर्म बंध रूप” कहते हुए शील संयम आदि को कुशील असंयम कषाय के समान मानते हुए कहा है। उनके ये शब्द विचारणीय हैं—

शील तप संयम विरति दान पूजादिक ।

अथवा असंयम कषाय बिबे भोग है ॥

कोउ शुभरूप कोउ अशुभरूप मूल ।

वस्तुके विचारत दुविध कर्म रोग है ॥

आगम में दान पूजा को मोक्ष का कारण कहा है। रचणसार में लिखा है “दान पूजा मूलक माय-धम्मे” दान और पूजा मुख्य आचक्र धर्म है। चारित्र पाहुण्ड में दान पूजा आदि को आचक्र धर्म कहा गया है। कुन्दकुन्द स्वामी ने अपने अनुप्रेक्षा ग्रन्थ में लिखा है “पंचमहोच्चयमणसा अक्षिरमणिरोग्ण” (६२) पञ्च महाव्रत रूप परिणामों से अक्षिरति का निरोध रूप सत्वर होता है। संवर मोक्ष का हेतु है इसीलिये शील संयम आदि को कैसे सत्सार का कारण कहा ?

यह बात तो निश्चित है, कि शूभोपयोग के बाद शूद्रोपयोग का आश्रय लेना मोक्ष का साक्षात् कारण है किन्तु शूभोपयोग युक्त जीवन भी मोक्षमार्ग में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। आत्मानुशासन में लिखा है—

यत्प्राग्जन्मनि संचित तनुभूता कर्माशुभ वा शुभम् ।

तदैवं तदुदीरणादनुभवन् दुःखं सुखं वागतम् ॥

कुर्वाच शुभमेव सोऽप्यभिमतो यस्तुभयोच्छित्तये ।

सर्वारम्भ परिब्रह्म-परित्यागी स बंध सताम् ॥

जीव के द्वारा पूर्व जन्म में संचित अशुभ तथा शुभ कर्म वैच कहे गये हैं उनकी उदीरणा होने पर भी सुख अथवा दुःख का अनुभव करता है। इस स्थिति में जो शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करता है वह भी माय्य है जो सर्व आरम्भ और परिब्रह्म का परित्यागी शुभ और अशुभ के त्याग के लिये प्रयत्न करता है वह शुद्ध पथ का पक्षि सत्पुरुषों के द्वारा बन्दनीय है।

यहाँ ब्रम्हकार ने मोक्ष की आशाना करने वाले महानुक्ति के लिये स्वसंचित रूप सिद्ध भक्ति का कथन किया है।

सपदार्थं तिष्ठयत् अभिगतबुद्धिस्तु सुतरोहस्त ।

दूरतरं निवृणोति संजम-तव-संप्रभोत्तस्त ॥

सपदार्थं तीर्थकर अभिगतबुद्धेः सूत्रोच्यते ।

दूरतरं निवृणोति संयमतपः संप्रयुक्तस्य ॥ १७० ॥

जो सूत्र अर्थात् त्रिनागम से अद्यायुक्त है संयम एक तप से युक्त है, जीवादि पदार्थ तथा तीर्थकर भगवान् में संयम बुद्धि सहित है, उस पुण्य के मोक्ष अभी दूर हैं, वह शुभ परिणाम के फलस्वरूप सुर लोक से सुख भोगकर परम्परा से निर्वाण प्राप्त करता है ।

विशेष-मोक्ष की प्राप्ति श्रेष्ठ ध्यान निमलता पर निर्भर है । श्रेष्ठ कल्याणकारी सामग्री के होते हुए भी यदि रागादयः तो निर्वाण दूर है “दूरतरम् निवृणोति” । आचार्य कहते हैं सयम, तप, आगमश्रद्धा, तीर्थकर भक्ति नव पदार्थों का अज्ञान आदि आत्मोन्नति की सामग्री प्राप्त होते हुए भी निर्वाण नहीं मिलता; क्योंकि यहाँ शुभ परिणाम है उन शुभ परिणामों के द्वारा पुण्य का बन्ध होता है । स्वर्ग लोक में उच्चपद प्राप्त होते हैं । प्रवचनसार में लिखा है—

सुह परिणामो पुण्य असुहो पावति भणियमण्णसु ।

परिणमो णण्यगवो दुक्खसख्यकारण समये ॥ १८१ ॥

शुभ परिणाम के द्वारा पुण्य की प्राप्ति वही गर्व है । असुभ परिणाम से पाप का बन्ध कहा गया है । जो परिणाम शुभ अशुभ परिणाम से भिन्न है वह दुःख क्षय का कारण है ऐसा आगम में कहा है । सारा चारित्र्यकारी मुनीश्वर के कषाय का सूक्ष्मांश रहने से पुण्य का बन्ध होता है “निवृणोतिप्राप्तिहेतुमूतं वीतराग-चारित्र्याद्य साम्यम्” निर्वाण प्राप्ति में कारणभूत वीतराग चारित्र्य रूप साम्यभाव है । उस चारित्र्य के धारक भूतियों के परिणामों में वास्तविक साम्यभाव प्रतिष्ठित रहता है । स्वरूप में आचरण स्वसमय प्रवृत्ति रूप है । जीव के परिणामों में मोहकृत विकार का अत्यन्त अभाव हो जाने से समता भाव रूप धर्म होता है “चारित्र्यं खलु धम्मो धम्मो जो सो लोमोनि णिहिट्ठो” । मोक्षमार्ग की दृष्टि से “शुद्धोपयोग उपादेयः शुभोपयोगो हेयः” (गाथा ११ की टीका) शुद्धोपयोग उपादेय है शुभोपयोग हेय है । जीव के सन्नेष परिणाम होने पर पाप का आस्रव होता है । धर्मध्यान रूप विशुद्धि के होने पर सुख की प्राप्ति होती है ।

तत्त्वानुशासन में लिखा है कि वामशरीरों मुनि को मोक्ष प्राप्त होता है । यदि वह चरम शरीरों नहीं है, तो उसके अशुभ कर्मों की निवृत्ति होती है । वह योगी कल्पवासी देवी में उत्पन्न होता है । वहाँ के इन्द्रिय जनित सुख भोगने के पश्चात् वैभवशाली मनुष्यपद को पाकर भोगों से विरक्त हो दीक्षा धारण कर अक्षय मोक्ष को प्राप्त करता है ।

वास्तव में देखा जाय, तो आत्मा की जो संसार रूपी महान व्याधि है, उसके लिये वीतराग चारित्र्य रूपी परम औषधि उपकारी है अन्य वस्तु का रचमाण भी अवलम्बन विघ्नकारी है ।

कहा है—

संसारोऽयं महाव्याधि र्वैव वैद्यो न विद्यते ।

अथ चेद्विद्यते वैद्यः तदा स्वास्मैव नापरः ॥ ५५ ॥

यह संसार महाव्याधि रूप है। इसकी चिकित्सा करने वाला कोई वैद्य नहीं है। अगर कोई वैद्य है भी तो अपनी आत्मा के सिवाय दूसरा नहीं है। व्यावसाय में लिखा है—

यहो मोहस्य माहात्म्य मस्या संसारसन्ततो ।
आत्मानमेव मोहाच्च नैव प्रत्यभिज्ञायते ॥ २७ ॥

परे मोह की महिमा कितनी अद्भुत है, इस संसार में रहते हुए मोह के कारण यह जीव स्वयं अपनी आत्मा को नहीं जानता है। जिस प्रकार सर्वाकाश में भेषराशि सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया प्रगट नहीं होने देती है इसी प्रकार मोह भी आत्मा को घेरे रहता है। आत्मा और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है किन्तु राग भाव के कारण दोनों में भेद पड़ गया है। ज्ञानी पुरुष इस प्रकार सोचते हैं—

मम शक्त्या गुणग्रामो व्यवस्थाप्य परमेष्ठिनः ॥
एतावान् भावमोर्ध्वं शक्तिव्यक्तिस्वभावतः ॥ १० ॥

मेरी आत्मा में भी शक्ति की अपेक्षा अनन्त ज्ञानादि गुणों का समुदाय है। और सकल निकल पर—मात्मा में भी वह गुण समुदाय है। उनमें वे गुण व्यक्त रूप में हैं। हमसे और परमात्मा में इतना ही भेद है।

महापुराण में भगवान् ऋषभदेव के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कथा महत्त्वपूर्ण है। मोक्ष जाने के दो भव पूर्व भगवान् ऋषभदेव का नाम वज्रनाभि था उनके पिता वज्रसेन तीर्थंकर थे। वज्रनाभि ने अपने वज्रदन्त पुत्र को राज्य देकर पिता वज्रसेन तीर्थंकर के चरणों में पहुँचकर उनसे दिगम्बर वीक्षा ली। उनके नमीप धोड़शकारण भावना का जो तीर्थंकर पद का कारण है उन्होंने चिन्तन किया और उसके फलस्वरूप तीन लोक में भ्रम उत्पन्न करने वाली तीर्थंकर नामक महापुण्य प्रकृति का बन्ध किया—“तत्र बन्धं महत् पुण्यं त्रैलोक्य भ्रमकारणम् (७६)” तीर्थंकर प्रकृति रूप महान पुण्य के कारण तीनों लोकों के जीवों को अद्भुत भ्रान्त और शान्ति मिलती है।

मुनिराज वज्रनाभि ने अद्भुत निर्मलता के द्वारा ग्यारहवें गुणस्थान को प्राप्त किया “तदोपशमक—श्रेणीमा वरोहं मुनीश्वरः (७९)” वही उनके शूद्रोपयोग था पूवम्ब—वितर्क वीक्षार् नामका शुक्लध्यान था। उन्होंने मोहनीय कर्म का उपशम कर यथास्थान चारित्र की परम विभूतिता को प्राप्त किया था। मोह का क्षय न होने से मोह का उदय था जाने से वज्रनाभि मुनीश्वर के परिणामो ने अप्रमत्त गुणस्थान में स्थित करा दिया। इसके पश्चात् उन्होंने पुनः उपशम श्रेणी पर आरोहण कर शुक्लध्यान के प्रसाद से प्रीयक्षानिक चारित्र प्राप्त किया। उन्होंने दो बार उपशम श्रेणी पर आरोहण किया था “द्विवारमावह्य—श्रेणी मुपक्षमादिकाम्” दो बार उन्होंने उपशम श्रेणी पर आरोहण किया—

उपशान्तं गुणस्थाने कृतप्राण विसर्जनः ।
सर्वविशिद्धि सासाद्य संप्रापत् सोहमिन्द्रताम् ॥ ११ ॥

दूसरी बार उपशम श्रेणी पर चढ़ने के पश्चात् उन्होंने प्राणों का परित्याग किया। वे सर्वविशिद्धि में अहमिन्द्र रूप में उत्पन्न हुए। तृतीस सागर पर्यन्त श्रेष्ठ सुख भोगकर वे भगवान् ऋषभदेव हुए। उस आत्मा ने कर्मों का क्षयकर निर्वाण पद प्राप्त किया। जब तक स्वसमय में प्रवृत्ति नहीं होती है और पूर्ण चोतराय चारित्र लपक श्रेणी रूप सामग्री नहीं प्राप्त होती है तब तक अनन्त वस्तुष्टययुक्त केवलज्ञानी होना सम्भव नहीं है।

जिस तरह वज्रनाभि महामुनि ने स्वर्णलोक को पाकर पश्चात् ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान् का पद प्राप्त किया उसी प्रकार अन्य महामुनि भी स्वर्ण गमन करने के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं।

अरहंत सिद्ध चेविय पवयण भत्तो परेण नियमेण ।
 जो कुणवि तवो कम्मं सो सुरलोकं समावियवि ॥
 अर्हत्सिद्ध—चैत्य—प्रवचन भवतः परेण नियमेन ।
 यः करोति तपः कर्म स सुरलोकं समादत्ते ॥१७१॥

जो अरहंत, सिद्ध, जिनप्रतिष्ठा तथा जिनवाणी में भक्ति चारण करता हुआ तप करता है वह स्वर्ग-लोक को प्राप्त होता है ।

विशेष—पंचपरमेष्ठी का भक्त महान तपस्वी मुनीश्वर प्रशस्त राग के परिणाम स्वरूप स्वर्ग को जाते हैं । सामान्यतया विचार या जाये तो राग कषाय में अन्तर्भूत है और भक्ति रूप राग भोगनीय कर्म का भेद है । वह बीतराग की भक्ति के कारण प्रशस्त राग कहा गया है क्योंकि वह प्रशस्त पदार्थों को विषय करता है । मोक्ष प्राप्ति के लिये राग का अक्ष भी विघ्नकारी है । यह विषय हरिवंशपुराण के कथानक से स्पष्ट होता है ।

पाण्डव और कौरव पक्ष में विरोध स्वरूप महाभारत रूप महाकाण्ड हुआ । जब हृदय में वैराग्य का प्रकाश आने पर भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ने मुनि दीक्षा चारण की, उनके भाई नकुल और सहदेव ने भी मुनि पद स्वीकार किया । पाँचों पाण्डव आत्म साधना करते हुए शत्रुजय पर्वत पर प्रतिमायोग चारण कर विराजमान हो गये । वे पाँचों पाण्डव मूर्तिराज भीषण तप करते थे; जिससे पूर्व में बांधे गये कर्मों का नाश हो जाय । कर्मोदय की विविधता है । जब महापुरुषों के दर्शन द्वारा दुर्बोधन वश को हर्ष होना या और उनके पथ पर चलने के लिये तत्पर होना चाहिये था, वहाँ दुर्बोधन के दुष्ट वशज ने तप्त लोहे के आभूषण उन पाण्डवों को पहनाये । हरिवंशपुराण में लिखा है—

तप्तायो मयमूर्त्तिं भूकुटानि ज्वलन्त्यलम् ।

कटकः कटि—सूत्रादि तन्मूर्षादिस्वयोजयत् ॥ सर्ग ६६-२० ॥

उसने तप्त लोहे के भूकुट, कटिसूत्र आदि अग्नि में प्रज्वलित कर उनके मस्तक आदि पर पहनाए । उस कुट को दया नहीं भाई । इस अग्नि के कारण इनका शरीर मर्म हो रहा है, उस समय वे मुनीश्वर उच्चकोटि के ध्यान में निमग्न थे । उन्हें शरीर का ध्यान नहीं था । वे अचेतन शरीर से दृष्टि अलग कर आन और ध्यानरसमय आत्मा की ओर उसे लगाये हुये थे । इसलिये जहाँ लोक दृष्टि से उन पर अपार कष्ट का पहाड़ टूटा था, वहाँ उन मनस्वी मुनियों की दृष्टि आत्मस्वरूप में निमग्नता के कारण समूह महान आत्मानन्द प्राप्त हो रहा था ।

महानयोगी पुण्यपाद ऋषि ने लिखा है—

आत्मानुष्ठान—निष्ठस्य व्यवहार बहिः स्थितः ।

जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः ॥ ४७ ॥

अपनी आत्मा के ध्यान में निमग्न योगी के व्यवहार चारित्र्य से बाहर रहने पर योग के द्वारा अति-वैचलीय वेष्ट आनन्द उत्पन्न होता है । उस आत्मध्यान के क्षण में व्यवहार चारित्र्य की क्रियाएँ न होकर आत्मा निश्चय चारित्र्य का परिपालन करता है । उस आत्मस्वरूप में तल्लीनता रूप आनन्द के द्वारा कर्मों की विपुल मात्रा में निर्धरा होती है—

आनन्दो निर्बहुस्पृह कर्मैवमनारतम् ।

न चासी लिखते योगी बहिर्भुः स्वप्नचेतनः ॥४८॥

उस समय वह योगी बाहर भी पीडा की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता । वह उन दुःखों के विषय में ध्येयतन सरोखा होता है । वह रूचमान भी व्यथा का अनुभव नहीं करता । वह आत्मानन्द में निमग्न योगी का आनन्द महानकर्म रूपी ईषन को जलाता है । आत्मा कर्मरूपी शत्रुजय पर्वत पर पाण्डव कर्म शत्रुओं से युद्ध करते हुए उन पर विजय प्राप्त कर रहे थे ।

शुक्लध्यान समाधिष्ठा भीमार्जुन-युधिष्ठिराः ।

कुत्वाष्ट-विध-कर्मणि मोक्षं जग्मुस्त्रयोऽक्षयम् ॥ २२ ॥

शुक्लध्यान को प्राप्त कर महान योगी भीम अर्जुन और युधिष्ठिर ने आठो कर्मों का शय कर मोक्ष प्राप्त किया ।

नकुलः सहदेवश्च ज्येष्ठ-बाहू निरीक्ष्यतौ ।

अनाकुलित चेतस्यौ जातौ सर्वार्थसिद्धिं च ॥२३॥

भूनि नकुल और सहदेव ने जब अपनी दृष्टि ज्येष्ठ बन्धुओं के अग्नि में जलते हुए देह पर डाली, तब उनके मन में कुछ आकुलता उत्पन्न हुई । इससे वे मोक्ष न जाकर सर्वार्थसिद्धि में ग्रहमिन्द्र हुये । पाँचों पाण्डवों की समस्या पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि रागादि का शेष भी नकुल और सहदेव के लिये स्वर्ग प्रदाता बन गया ।

स्वर्ग लोक में क्या है ? ऐसी मन में शंका होती है । उसका समाधान करते हुए पुण्यपाव स्वामी ने कहा है -

हृषीक जमनातंक दीर्घकालोपलालितम् ।

नाके नाकौकसा लौख्य नाके नाकौकसामिव ॥१॥

स्वर्ग में देवों को पाँचो इन्द्रियों का किसी प्रकार का आतंक रहित सुदीर्घ काल पर्यन्त स्वर्ग में देवों के सुख के समान सुख प्राप्त होता है । उस सुख की कोई अन्य उपमा योग्य वस्तु नहीं है इसीलिये उस सुख की उपमा उसी सुख से दी है ।

जब भगवान् आदिनाथ के जीव वज्रनाभि महामुनि सर्वार्थसिद्धि में पहुँचे थे, तब उन्हें महान पुण्य के उदय से श्रेष्ठ सुख प्रद सामग्री प्राप्त हुई । वहाँ देवायनाई नहीं होती । इसीलिये उनकी आत्मा में महान शान्ति रहती थी । महापुराण में लिखा है कि सर्वार्थसिद्धि नाम का विमान लोक के अन्त से बारहव्योमन नीचा है । सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्कृष्ट है । इसकी लम्बाई, चौड़ाई, गोलाई जम्बूद्वीप की बराबर है । यह स्वर्ग के तिरसठ पटलों के अन्त में बूडामणि रत्न के समान है । वहाँ उत्पन्न होने वाले देवों को सब अभीष्ट सामग्री अनायास प्राप्त हो जाती है । इसीलिये वह सर्वार्थसिद्धि नाम सार्थक है । वह सर्वार्थसिद्धि का ग्रहमिन्द्र जिन प्रतिमाओं की पूजा करता हुआ अपने क्षेत्र में बिहार करता था । इच्छा मात्र से प्राप्त हुए मनोहर विष्वग्भव अक्षत आदि द्वारा विधिपूर्वक पुण्यानूबंधी जितेन्द्रपूजा करता था । उस ग्रहमिन्द्र ने अपने बचनों की प्रवृत्ति जितेन्द्र भगवान् के स्तन में लगाई थी अपना मन उनके गुण चिन्तन में लगाया था तथा अपना शरीर उन्हें नमस्कार करने में लगाया था ।

जिनार्चा-स्तुति-वादेषु वाग्वृत्ति तद्वृत्तस्मृतौ ।

स्वं मनस्तप्रती कार्यं पुण्यधीः सन्त्ययोग्यत् ॥५२१-१३७॥

वह ग्रहमिन्द्र मनवचन काय से चमराचना में तत्पर रहता था । बर्मे गोष्ठियों में बिना बुलाये सम्मिलित होने वाले अपने ही समान शुभ भावों से युक्त ग्रहमिन्द्रों से आदरपूर्वक सभाषण करने में वह तत्पर रहता था । ग्रहमिन्द्र पर क्षेत्र में बिहार नहीं करते । शुक्लसेव्या के प्रभाव से वे स्वर्ग की सामग्री से संतुष्ट रहते थे । वहाँ उन ग्रहमिन्द्रों में न ईर्ष्या है न परमिन्दा है न आत्मस्तुति है न मत्सरभाव है । वे केवल सुखमय होकर निरन्तर कीड़ा करते हैं ।

इस प्रकार शुभोपयोग के फलस्वरूप सम्पत्ती जीव की देवपर्याय में ध्वर्णनीय अतुलनीय सुख मिलता है । महान् आत्माएँ वहाँ के सुख से सतुष्ट नहीं होती उन्हें मोक्ष का सुख चाहिये । स्वर्ग में आत्मचित्तन आदि करते हुए सम्पत्ती देव देवेन्द्र यही सोचते हैं कि हमारा वह दिन धन्य होगा, जब हम स्वर्ग से चलकर मनुष्य के शरीर को धारण करेंगे और वहाँ श्रेष्ठ तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे । जिनैन्द्र की भक्ति द्वारा श्रेष्ठ सुख मिलते हैं, और घन्त में रत्नचय की समाराचना द्वारा वह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है । मोक्ष के लिये पूर्ण वीतरागभाव आवश्यक है ।

तस्मा निवृद्धि कामो रागं सव्यत्य कुणवि मा किञ्चि ।

सो तेन वीतरागो भवियो भवसागरंतररि ॥

तस्मान्निवृत्तिकामो राग सर्वत्र करोतु मा किञ्चित् ।

स तेन वीतरागो भव्यो भवसागरं तरति ॥१७२॥

इस कारण मोक्षार्थी को सर्वत्र रागभाव का त्याग करना चाहिये । इससे वह वीतराग भव्य ससार रूपी सागर के पार पहुँच जाता है ।

पूज्यपाद स्वामी ने सम्पूर्ण आगम का सार यह बताया है— 'जीव, धन्य' पुद्गल, धन्य' जीव धन्य है पुद्गल धन्य है ।

जीवोऽन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह ।

यदन्यदुच्यते किं चित्सौऽस्तु तत्त्वेन चित्तरः ॥१०॥

आत्मस्वरूप की प्राप्ति का उपाय अन्तर्मुख होकर रागद्वेष रूप द्वैत को दूर करना है । उस समय ज्ञानानन्द स्वभाव निर्विकल्प की प्राप्ति होती है । यह आश्चर्य की बात है कि स्वयं आत्मा होते हुए जीव मोह के कारण बहुमुख बनकर बाह्य पदार्थों को अपना मानता है । पूज्यधर स्वामी ने लिखा है—

बहिरात्मा शरीरादी जातात्मा-आतिरान्तरः ।

चित्तदोषात्मविआन्ति परमात्मातिनिर्मल ॥१॥

बहिरात्मा शरीर, पुत्र, स्त्री, धन, मकान आदि अन्य पदार्थों में अपनेपन का भ्रम धारण करता है । अन्तरात्मा चित्त रागद्वेष तथा आत्मा के विषय में आवृत्ति रहित होता है । सम्पूर्ण विचारों से रहित अत्यन्त निर्मल परमात्मा है ।

प्रश्न—आत्मा क्या है ? इस विषय में हमारी जिज्ञासा है ।

उत्तर—द्रव्याधिकनय से बन्धन के समान यह चेतन्य साध है। पदार्थाधिकनय से तन्तु समुदाय के समान दर्शनज्ञानादि रूप हैं। क्षत्रबूढामणि ने एक कथानक आया है—जीबंहर कुमार एक श्रामीण व्यक्ति को धर्म का उपदेश देते हुए कहा था—

स्व स्वत्वेन ततः पश्यन्परत्वेन य तत्परम् ।

परत्यागे मतिं कुर्यात् कार्यैरन्यैः कियस्थिरैः ॥१८॥

तुम्हे आत्मा को आत्मपने से और शरीर को आत्मा के भिन्नपने से देखना चाहिए। इस भिन्नपने का परिज्ञान मात्र द्रष्ट साधक नहीं होगा। जिस परपदार्थ को तुम पर कहते हो उसके परित्याग करने में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। इसके सिवाय नष्ट होने वाले कार्यों से क्या लाभ ?

परपदार्थ का त्याग करने वाले मूनि और गृहस्थ कहे गए हैं। मूनिराज शरीर मात्र परिग्रह के स्वामी होते हैं और उसके प्रति भी उनकी ममता नहीं रहती। जिनकी शक्ति कम है वे व्यक्ति गृहस्थ का धर्म अवीकार करते हैं। तुम्हे इस समय गृहस्थ का धर्म ग्रहण करना चाहिए।

धर्मग्रहाय गृहमेधिमाम् — गृहस्थो का धर्म तुम्हे ग्रहण करना चाहिए। एक ही साथ जैसी नसेनी को धारोहण करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि तत्त्वज्ञान मात्र से द्रष्ट सिद्धि नहीं होती। उसके साथ सयम का भी संयोग आवश्यक है। वीतरागता की प्राप्ति हेतु वीतराग जिनैन्द्र के चरणों की सतत समाराधना आवश्यक है। क्षत्रबूढामणि ने लिखा है—महाराज जीबंहर भोगों से विरक्त हो महावीर भगवान की श्रीसमा अर्थात् समवशरण में गए। उन्होंने वीर जिनकी स्तुति में कहा था—

ससारविषवृक्षस्य सर्वावत्फलदायिनः ।

अकुरं राममुन्मूल वीतराग विभेहि मे ॥११ सर्ग—६६॥

हे वीतराग भगवान् ! सर्व प्रकार की विपत्ति रूप फल देने वाले मेरे सहाय कपी विष वृक्ष के अंकुर सवृक्ष राग भाव को जड़ से उखाड़ दो।

मोक्ष प्राप्ति के लिए समयसार के मोक्षाधिकार में कुछकुछ स्वाधीन मोक्ष प्राप्ति हेतु इस प्रकार मार्गदर्शन किया है—

बंधाण य सहाय विद्याणिमो जल्पणो सहाय य ।

बंधेसु जो बिरज्जवि सो कम्म वि मोक्खण कुणई ॥२९३॥

बंधों के स्वरूप को भली प्रकार जानो, अपनी आत्मा के स्वरूप को भी अच्छी तरह अवगत करो। आत्मा और कर्मों के स्वरूप का परिज्ञान करके जिन कारणों से कर्मों का आवगमन होता है, उन कारणों का परित्याग करने वाला कर्मों के बंधन से छूटकर निर्वाण प्राप्त करता है।

अ्यानसार में संयम भाव को ससार के पार जाने के लिए सेतु-मुल समान कहा है—

नैलोक्खसाररत्ताय मोक्षनयनीविद्यामिमे ।

संसारोत्तारिणे नित्य नमः संयमसेतवे ॥१५४॥

यें संयमरूपी सेतु को सदा प्रणाम करता हूँ, जो जिन लोक में सार कद रत्न संचाय है, मोक्ष यन्त्री को प्रदान करता है तथा संसार विषु के पार पहुँचाता है।

समस्त दुःखों की जड़ रागद्वेष है। वीतराग भाव वृक्ष जग्यात्मा संसार के पार पहुँच जाता है।

वीतराग की प्राप्ति के लिए हृदय में वीतरागपने की भावना भावश्यक है। भोज मन्दिर का प्रथम सोपान वैराग्य भाव है। आत्म हिताकांक्षी के लिए आचार्य कहते हैं—

वैराग्य भावना नित्य नित्य तत्त्वानु चिन्तनम् ।

नित्य यत्नस्वकर्तव्यो यमेयु नियमेषु च ॥

सदा विषय भोग, तथा ससार पदार्थों के प्रति हृदय में आन्तरिक विरक्ति चाहिए। नित्य जीवादि पदार्थों के स्वरूप का गहराई से चिन्तन करना चाहिए। नित्य यम् नियम रूप त्याग के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस परम सत्य पर दृष्टि रहने से आत्मा का मोह ज्वर दूर होता है। "एक एव जाय ह एक एव प्रिये न मे कश्चित् स्वजन । धर्म एव मे सहाय" मैं अकेला जन्म लेता हूँ, अकेला ही मरण करता हूँ। मेरे कोई कुटुम्बी नहीं है। धर्म ही मेरा सहायक है।" शरीर अनित्य है। मृत्यु समीप में है। इसलिए मुझे जिनोक्त धर्म का शरण ग्रहण कर तदनुसार सदाचार में प्रवृत्ति करना चाहिए।

मार्गप्रभावणदं पवयण—भक्ति—प्रचोदितेन मया ।

भणियं पवयणसार पंचस्थिसंगहं सुतं ॥

मार्गप्रभावणार्थं प्रवचन भक्ति—प्रचोदितेन मया ।

भणित प्रवचनसारं पचास्तिकाय संग्रह सूत्रं ॥१७३॥

मैंने जिनवाणी की भक्ति में प्रेरित हो धर्म प्रभावना के हेतु जिनवाणी का सार रूप यह पचा-स्तिकाय संग्रह सूत्र कहा है।

विशेष— यहाँ कुदकुद स्वामी अपने को ग्रथ का कर्ता बतते हैं यदि वे अपने को इन ग्रथ का कर्ता न बतावे, तो ग्रथ की प्रामाणिकता या कैसे पश्चिन्न होगा। एकान्तवादियों के शास्त्रों के कर्ता रामादि दाख दूषित हैं, उनकी प्रशंसा मान्य नहीं है इस बात का स्पष्टीकरण यशभार के नाम में होता है।

हमारी दृष्टि से कुदकुद शब्दों के गहन चिन्तक भूमतचन्द्र सूरि कहते हैं—

वर्णं कृतानिनिर्णयं पदानि तु पदं कृतानि वाक्यानि ।

वाक्यं कृतं पवित्रं शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः ॥२२६॥ पु मिदि

विविध वर्णों से पद बनते हैं। पदों से वाक्य बनते हैं। वाक्यों से यह पवित्र पुरुषार्थ सिद्धपुण्य ग्रथ रचा गया है। हमने यह ग्रथ नहीं बनाया है।

अपनी रचना तत्त्वार्थसार ग्रथ के अन्त में पूर्वोक्त पद्धति का अनुकरण भूमतचन्द्र सूरि ने किया है—

वर्णं पदानां कर्तारो वाक्यानां तु पदावति ।

वाक्यानि चास्य शास्त्रस्य कर्तृणि न पुनर्वयम् ॥

वर्णों से पद बने हैं। पदों द्वारा वाक्य बने हैं। वाक्य इस ग्रथ के कर्ता हैं। हम इस ग्रथ के रचयिता नहीं हैं।

प्रश्न— इन दोनों कथनों में से किस वचन को सत्य माना जाये ?

उत्तर—व्याख्या के प्रकाश में दोनों कथन सत्य हैं। कुदकुद स्वामी ने व्यवहार नय से कथन किया है और भूमतचन्द्र सूरि ने निमित्त की गोण बना निश्चय दृष्टि से कहा है। जैसे राम और लक्ष्मण माता की

दृष्टि से भाई नहीं हैं, क्योंकि उनकी जननी जुड़ी-जुड़ी है। एक पिता होने से दोनों को भाई मानने में कोई बाधा नहीं है। इसी प्रकार जिनेश्वरी देवता दोनों नभों पर आश्रित है। व्यवहार और निश्चयनय परस्पर सापेक्ष होने चाहिये। पंचमस्कार मंत्र में जगो सिद्धाणं के पूर्व में जगो भरहस्ताणं का पाठ इस बात को सूचित करता है कि भरहस्त भगवान के द्वारा जीवों का कल्याण उनकी दिम्बध्वनि द्वारा होता है। इसीलिये बार घातिया कर्मों का नाश करते हुए भी उनका प्रनादि मूलमन्त्र में प्रथम स्थान है। मिट्टों ने पाठ कर्मों का नाश किया है किन्तु भस्मी हो जाने से वे न तो दृष्टिगोचर होते न इन्द्रियगोचर होते, न उनसे देवता प्राप्त होती। उनका अस्तित्व भी यदि सर्वज्ञ भरहस्त भगवान ने न बताया होता तो उनका ज्ञान ही नहीं होता। वर्तमान समय में धर्मध्यान रूप आपरम भाव होता है। इसीलिये सभी पंचमकाल के व्यक्ति व्यवहारनय की देवता के पात्र हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कुदकुद स्वामी ने इस ग्रन्थ के आरम्भ में समवसरण में विद्यमान भरहस्त भगवान का अपने ज्ञान बहुभो से दर्शन करते हुए उन्हें प्रणाम किया है।

ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ की १७३ वीं गाथा में "भाग्य पवयणसार पञ्चस्थियसगह मुन (१७३)" ये शब्द कहे हैं और ये ही शब्द गाथा १०३ में इस प्रकार लिखे हैं "एव पवयणसारे पञ्चस्थियसगहं वियाणिता" (१०३) इस पञ्चास्तिकाय सग्रह सूत्र का ग्रन्थकार ने प्रवचन का सार दो बार कहा है। इसीलिये इस ग्रन्थ की विधिष्टना ध्यान देने योग्य है।

यह बात भी ध्यान में रहनी चाहिये कि कब किस नय का प्रयोग किया जाये। भगवान तीर्थंकर के जन्म होने पर उनके जन्मकल्याणक का गीत अत्यन्त मधुर लगता है, किन्तु वही गीत ब्राम्हमयी दीक्षा के समय गाया जाये, तो वह कार्य ठीक नहीं माना जायेगा। वर्तमान पंचमकाल में चारो ओर वाय की पावक जल रही है और इसीलिये लोग हिंसा, बेईमानी, झल कपट, दुराचार आदि कुकृत्यों में प्रवीण हो रहे हैं। उन को निश्चयनय की देवता सुमार्ग में न लगाकर उनका उत्थान नहीं करेगी। ऐसे वातावरण में यह कहा जाये कि बाह्य वस्तु का जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आत्मा सदा पूर्ण निर्मल है। तो वह जीव अपने मनुष्य भवको न सुधारकर अपने कुगति के दुःख भोगेगा। गर्मी के मौसम में ठण्डाई पीना और पिलाता धक्का है किन्तु जहाँ हिमपात हो रहा हो वहाँ ठण्डाई और ठण्डी वस्तु देने पर वह व्यक्ति सदा के लिये ठण्डा हो जायेगा। इसलिये देश काल परिस्थिति को देखकर यह उक्ति है कि जनसाधारण को यह बात समझाई जाये, कि तुम्हें अपने छोटे कर्मों के फल भोगना होंगे। यदि तुमने धर्म और सदाचार में अपना जीवन सम्बन्धित नहीं रखा, तो मृत्युपरांत गर्भम या शूकर सद्गति पर्याप्त होगी अथवा नरक में पतन होगा जहाँ बचनों के भगोचर व्याप्त होती है। इसीलिये गृहस्थ को और साधु को भी चारो अनुयोगो रूपी जिनवाणी को प्रमाण मान पाप प्रवृत्ति के परित्याग में प्रयत्नरत रहना चाहिये, ताकि यमराज के आने पर तुम्हारा परलोक प्रमाण धर्मशून्य अवस्था में न हो।

एक वर्तन में बी रखा है इस विषय में ज्यादा चतुरता दिखाने वाला कहता है बी वर्तन में नहीं है, बी बी में है वर्तन वर्तन में है। दोनो पदार्थ अपने-अपने स्वरूप में हैं। ऐसा व्यक्ति जब वर्तन को कोटाता है और बी झूल पर फँस जाता है, तब उसकी समझ में यह बात आ जाती है कि "वृत्ताधारे पाप" झूठी नहीं है। सब द्रव्यों में परस्पर में उपादान उपादेय भाव है किन्तु वे परस्पर में एक दूसरे के लिये निमित्त बनते हैं। मिट्टी से कुम्भकार ने घटादि पदार्थ बनाये। कुम्भकार रूप निमित्त की अवस्था न कर यह कहना भ्यायपूर्ण है कि

मिट्टी को घट रूपता प्रदान करने में कुम्भकार का प्रमुख प्रयत्न है इसीलिये तो उसे 'कुम्भं करोति कुम्भकारः' कहा जाता है ।

सारांश—यह जगत छह द्रव्यों का समुदाय है । घर्म-शर्म आकाश काल अपने स्वभाव में रहते हैं, केवल जीव और पुद्गल का, अनादि से बन्ध हो जाने के कारण, ससार परिभ्रमण का चक्र चलता रहता है । उस ससार का उच्छेद करने के लिये जिनवाणी में प्रगाढ श्रद्धा आवश्यक है । जितमक्ति भव-भव में जीव के लिये सुखदायी है । इसीलिये भक्ति रूपी नौका में बैठकर संयम रूपी पतवार चलाते हुए मुक्ति की ओर जाने का प्रयत्न करना चाहिये । वीतराग बनने के लिए वीतराग प्रभू के चरण कमलों को अपने मनो मन्दिर में बिराजमान कर उनकी आराधना करने वाला साधक वीतराग बनकर अक्षय सुख और अनन्त शांति के सिन्धु की ओर सहज ही पहुँचता है ।

वीतराग भगवान के चरण कमल सुखदाय ।

निशि दिन बन्दो भावयुत कर्म कलंक नसाय ॥

